

೧೨ನೆಯ ವರುಷದ ೨ನೆಯ ಕುರಿ

ಸ್ವರ್ಗದೊಳಿಗಳು



ಶ್ರೀ ಸಿಂಹ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಮೆ

ಚಾಲುಕ್ಯ, ವಿಕ್ರಮ ವರುಷ ೮೭೨

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
೨೬-೧-೫೦

ಬೆಲೆ ೧-೮-೦

ಪುಸ್ತಕಗಳು:

ಎಸ್. ಎಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಜಯ ಸುಪ್ರಾಸಾಯ,

ಧಾರವಾಡ

೧೨ನೆಯ ವರುಷದ ೩ನೆಯ ಕುಡಿ

ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ವಾ ಗು ವೆ ದು

ಪುಸ್ತಕಗಳು:

ಪಿ. ಜಿ. ಕವಿಧಾನ್

ಮಿಂಚಿನಬಿಳ್ಳೆ, ಕಾಯಕಾಲಯ,

ಧಾರವಾಡ

ಮಾಚಿಕರಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಹ

ಈ 'ಸ್ವರ್ಗದೋಲೆಗಳು' ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯ ೧೨ನೆಯ ವರುಷದ ೨ನೆಯ ಕುಡಿಯು. ಸ್ವರ್ಗದೋಲೆಗಳು ಎಂಬ ಶಲೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡು ಯಾರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವು ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಅಂಚಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಚಾರಸುಧವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಿಕವಿ ಪಂದನಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಶಾಂತಕವಿ ಮೊದಲಾದವರ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ-ಕಾಲವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷನ ಪೂರ್ಣವತಾರವು ನಮಗಿನ್ನೂ ಕಾಣಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣಿಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷಿತಿಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ, ಬೆಳಗಿ, ಅಮರಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಅನೇಕಾನೇಕ ವ್ಯಷ್ಟಿಗಳ ತುಂಬುಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವರ ಅಮರಕೃತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ—ಅದೇಕೆ—ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ. ಆ ಅಮರಕೃತಿಗಳ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ತಿರುಳಿನ ಮುಖತಾರ್ಥವನ್ನರಿತು ಕೊಂಡರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಾದಂತಾದೀತು. ಅವರ ಜೀವನಕೃತಿಗಳೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಪಟಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವತ್ವದರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಆಯಾಯ ವ್ಯಷ್ಟಿಗಳ ತುಂಬುಜೀವನವೇ ಏಕೀಭವಿಸಿ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸ್ವರ್ಗದೋಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಂಥ ವಿಚಾರಲಹರಿಯಿಂದ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ವರ್ಗದೋಲೆಗಳನ್ನು ಗೆ. ಸಿ. ಪಿ. ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನಾ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಜೀವನವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗತೊಡಗಿದೆ. ಅಂಥವರೂ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲರಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕೃತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ
ಸಂಪಾದಕ.

ಹೀ! ಭಗವಂತ!!

ಅ ರಿ ಕೆ



ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಕವಿಗಳು, ಮತಸ್ಥಾಪಕರು, ಶರಣರು, ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಜರು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ, ಒಕ್ಕಟ್ಟು, ಶೌರ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಭಕ್ತಿ, ಯಶೋಜೀವನ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಸ್ಪತ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂತಮ್ಮ ಶೈಲಿ, ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಬರೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ “ಸ್ವರ್ಗದೋಲಿಗಳು” ಪಾಂಡೀಚೇರಿಯ ಆಶ್ರಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ನೆಲಿನೀಕಾಂತ ಗುಪ್ತರ “ಮೃತೇರ ಕಥೋಪ ಕಥನ”ವೆಂಬ ಬಂಗಾಲೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರಚೋದನಗೊಂಡು ಬರೆದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅನ್ನ, ಬಡವರ ಕಷ್ಟನಿವಾರಣೆ ಮೊದಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೆರವೀಯಲಾರವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನವಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಬಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಬರೆದೆ ಇರಲಾರವು. ಕನ್ನಡ ಸಮಷ್ಟಿ ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನ-ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಂಡಾರದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನಾವಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೃಷ್ಣತಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ವಿನಮ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷನಿಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕರೆ, ವಿಪುಲವಾದ ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳು ದೊರಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕುದರಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಈ “ಸ್ವರ್ಗದೋಲಿಗಳು.”

ಇದರೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮೊದಲು ರಬಕವಿಯ “ಪ್ರಗತಿ” ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅವು ಜನಪ್ರಿಯವಾದವೆಂದೂ, ಬೇಗನೆ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸೋಣವೆಂದೂ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಓಲೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗಾಗಿ, ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಓಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಳಗಿಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದಿಂದ: ಪುಸ್ತಕರೂಪದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೈಗೆ ಒಂದಿದೆ. ‘ಪ್ರಗತಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪಾದಕರಿಗೂ, ಪುಸ್ತಕರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಶ್ರೀ. ಬುರ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನೆನಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆನು.

ಕೆಲವೊಂದು ಓಲೆಗಳನ್ನೋದಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಸಹೋದರ-ಶ್ರೀ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದಾಗ ಅವರದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಂಜಲತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವೆನು.

ಸಿಂಹಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ಚಡಚಣ.



ಪರಿವಿಡಿ



	ಪುಟ
೧ ಪಂಪನ ಆದಿಕವಿತ್ವ	೧
೨ ಹರಿಹರನ ಭಕ್ತವಾಣಿ	೮
೩ ರಾಘವಾಂಕನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ	೧೪
೪ ಚಿಕದೇವರಾಜ ಬಿನ್ನಪ	೨೨
೫ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಅಜರಕಾವ್ಯ	೨೮
೬ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಸಮತೆ	೩೫
೭ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ನಾದಲೀಲೆ	೪೨
೮ ಚೆನ್ನಬಸವನ ಅರಿವು-ಆಚಾರ	೪೯
೯ ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹದಿಬದೆ	೫೬
೧೦ ರತ್ನಾಕರನ ಯೋಗಭೋಗ	೬೩
೧೧ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸಲಹೆ	೭೧
೧೨ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ರಸಗನ್ನಡ	೭೬
೧೩ ಶಾಂತಕವಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ	೮೩
೧೪ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಅದ್ವೈತ	೯೦
೧೫ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಾಷೆ	೯೭
೧೬ ಅಕ್ಕನ ವೈರಾಗ್ಯ	೧೦೨
೧೭ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವಿಜಯಮಂತ್ರ	೧೦೮
೧೮ ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆ	೧೧೩
೧೯ ಟೀಪುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ	೧೧೮
೨೦ ಚೆನ್ನಮ್ಮರಾಣಿಯ ವೀರವೃತ್ತಿ	೧೨೪

ಅ ಪ ಫ ಣ

ಕೆನ್ನವಾಂಬಿಕೆಯ ತನಯರಾದ

ಸಹೋದರ

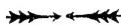
ಶ್ರೀ. ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಎಂ. ಎ.

ಅವರಿಗೆ —

ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ



ಸ್ವರ್ಗದೋಲೆಗಳು



೧

ಪಂಪನ ಆದಿಕವಿತ್ವ

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಅಣ್ಣುಕುಲದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

‘ಹಿತಮಿತ ವ್ಯದುವಚನ’ನೆಂದೂ ‘ಪ್ರಸನ್ನಗಂಭೀರ ವಚನರಚನ-
ಚತುರ’ನೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕವಿ ಪಂಪನನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ನಾಡಿನವರಿಗೆ ನನ್ನೊಡಲೊಳಗಿನ ಒಂಪರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಈ ಓಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉದಾರಹೃದಯರಾದ ಜೀರಿ ಕವಿಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಬಗೆದು ‘ಆದಿಕವಿ’ಯೆಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರಾಯದ ಪೆಂಪೆ ಪೆಂಪೆಮಗೆ !” ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ ಹಿಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತಾದಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆದಿಕವಿಯೇ ಸರಿ; ಅಗ್ರಕವಿಯಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೇನೆ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಿಹೋಗಿರುವ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಗ್ರಕವಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ತೂಗಿ-ತೊನೆದು, ಅರೆದು-ಒರೆದು, ಎಳಸಿ-ಬೆಳಸಿ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ನೊಡನೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯಗಟ್ಟು ‘ಪಂಪನು ಕನ್ನಡದ ಕಾಳಿದಾಸ’ನೆಂದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ; ಅದು ಅವರ ಅತಿರೇಕವಾದ ಔದಾರ್ಯವೆಂದೇ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. “ಪಸರಿಪ ಕನ್ನಡ-ಕೊಡೆಯನೊರ್ವನೆ ಸತ್ಯವಿ ಪಂಪನಾವಗಂ” ಎಂದು ಅರು ನೂರು ವರುಷಗಳಿಂದಲೂ ಉಗ್ಗಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಬಣ್ಣನೆಯ ನುಡಿಯು ನುಡಿದಾಯಿಗೇ ಮುಟ್ಟಲೆಂದೇ ಹಾರಯಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವೈದಿಕಧರ್ಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಜೈನಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ನಿಜವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಂಪನು ಮಾಡಿದನೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಂಡವೆಂದೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದು ನಿಜವೇ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬರಿಯ ಧರ್ಮಾಂತರವಲ್ಲ; ಮತಾಂತರವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸಂಸ್ಕಾರ. ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಉತ್ತಮ; ನಂಬಿದ ಧರ್ಮವೂ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ. ಆತ್ಮಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ವಾಣಿಯೇ ಕವಿವಾಣಿಯೆಂದೂ, ಅಂಥ ಕವಿವಾಣಿಗೆ ಸಾವಿರವೊಂದೇ ಏಕೆ, ಏಸೋ ಸಾವಿರ ವರುಷ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬಲವಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಸಮುದ್ರದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ನಿಟ್ಟಿನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ನೆನೆದವನು ನಾನು. ಕುಂಜರವು ವಿಂಧ್ಯ ವನ್ನು ನೆನೆವಂತೆ, ನನ್ನ ಜೀವವು ಪೂರ್ವದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾವವು ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೆಂಕಣಗಾಳಿ ಸೋಂಕಿ ಸುಖಸ್ವರ್ಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸೊಗಸಾದ ಗಾಯನವು ಕಿವಿ ಗಳನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನವು ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ನೆನೆ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವದು; ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿದರೂ ಗಣಿಸದ ಆನೆಯಂತೆ ಬನವಾಸಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಒಂದು, ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ ಬೇರೊಂದು; ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನಾಡು ಒಂದಾದರೆ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಾಡು ಬೇರೊಂದು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯಗಳೂ ಎರಡು ಬಗೆಯವು. ಆದಿಪುರಾಣ ಒಂದು, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನವಿಜಯ ಇನ್ನೊಂದು. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ. ಹುಟ್ಟುಮತದ ಪರಿಪಾಕವೊಂದಾದರೆ, ತೊಟ್ಟುಮತದ ಪರಿಪಾಕ ಇನ್ನೊಂದು. ಗುಣಾರ್ಣವನಾದ ಅರಿಕೇಸರಿ ದೊರೆಯು ಈ ಪಂಪನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು; ಕವಿತಾ ಗುಣಾರ್ಣವನಾದ ನಾನು ಪುರಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ರಾಜರಗಿದ್ದ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು. ರಾಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ 'ಕವಿತಾಗುಣಾರ್ಣವ' ಎಂಬುವ ಬಿರುದನ್ನು ಕವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು; ಕವಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕವಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಹುದು; ನನಗೆ ರಟ್ಟಿಯೊಳಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೆನು. ಕೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಆದರೂ ನನಗೆ “ಇಳಾಧಿನಾಥರಂ ಓಲಗಿಸಿ ಬಾಳ್ವದೆ ಕಷ್ಟಂ” ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು; “ಪೆರರೀವುದೇಂ, ಪೆರರಿಂದವಪ್ಪುದೇಂ?” ಎಂದು ಗಡುಸಿನಿಂದ ಗುಡುಗುವವನೂ ನಾನಾಗಿದ್ದೆನು. “ಕುಡು, ದಯೆಗೆಯ್-ಎಂಬಿವು ಪೆರರೊಳ್ ನಡೆಗೆ; ಎಮ್ಮ ನಿನ್ನಯೆಡೆಯೊಳ್ ನಡೆಯಲ್ವೇಡ! ಎನಗೆ ನೀ ಕೆಳೆಯನ್ನೆ” ಎಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬಗೆಯ ಸ್ನೇಹ-ಸಲುಗೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಗುಣಾರ್ಣವನ ಗುಣಪಕ್ಷಪಾತತನವೇ ಸಾವಿರ ವರುಷ ಬಾಳುವ-ಬೆಳಗುವ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯಿತು. ರಸೋದಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಸುವವರು ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಸಿಕತೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಜೀವಾಳ; ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಬರುವುದು ಮೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ರಸಿಕತೆಯಿಂದ. ಅಂತೆಯೇ ಲಲಿತಾಲಂಕರಣನಾದ ನಾನು “ವನಿತಾಕಟಾಕ್ಷ ಕುವಲಯವನ ಚಂದ್ರ”ನಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಲುಮೆಯ ತಿರುಳು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡಗನ್ನು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ? ಇದೇ ರಸಿಕತೆಯ ಒಳಗುಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೇ-ಬಾಳೇ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ; ಮನೆಯವಳೇ-ಬಾಳ್ವೆಣ್ಣೇ ಪ್ರಯೋಗವಸ್ತು. “ಅನಂಗಜಂಗಮಲತಾ ಲಲಿತಾಂಗಿಯರಿಂದ ಮಲ್ತಿ ಸಂಸಾರಂ!”

ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ --- ಪರಿಶುಭ್ರವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಲೇಸು ನಗೆಗೆ ನಯವಾಗದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಗಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ, ಕಣ್ಣು ಮನಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬವಾಗಿ, ಒಡಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾವಿಗಿದೆ. ಮಾವು-ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳನ್ನುಳಿದು—“ಪೆರತಾವುದು ಸಂಸಾರಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವಫಲಂ?” ಮಾವು ಸವಿದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಲಲಿತಾಲಂಕರಣನಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಾಳು ಬೆಳಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೇ ರಸಿಕತೆಯಲ್ಲ. ಲಲಿತಲತಾಂಗಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಬಲವೂ, ಮುಕ್ತಿ

ಕಾಂತೆಯನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಲವೂ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಅವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಸಿಕತೆ ಏತರದು ? ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ, ಮುಷ್ಟಿಘಾತದಿಂದಾಗಲಿ, ಕತ್ತಿಯೇಟಿನಿಂದಾಗಲಿ ಸಿಡಿದು ಹಾರಿದ ಭಟರ ತಲೆಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾಜಲಕ್ಕೆಸೆಯುವುದೂ ಯಾರಾದರೂ ತುಸು ಗಟ್ಟಿಗರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆನ್ನಿರಿ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ-ತಲೆಗೆ ಬಾಣ ನಟ್ಟಿರೂ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋರಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯೆನಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಂಜೆಗೆ ಬೀಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಗಟ್ಟಿಗರು ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಅವನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಇನ್ನೆನ್ನದೆ, ಮೈ-ಕೈ ಎಳೆಕೊಳ್ಳದೆ, ಮುಖವನ್ನು ಸಪ್ಪಗೆ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೀರರೇ ನಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಿಯಸ್ವರ್ಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು; ಅವರೇ ಗಾನರಸವನ್ನು ಮನವಾರೆ ಕುಡಿಯಲು ತಕ್ಕವರು ಅಂಥವರ ಯುದ್ಧಶ್ರಮವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ತಂಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಭೋಗವನ್ನು ಬೀಳುಗಳೆಯದೆ, ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಯದೆ ತುಂಬುಬಾಳಿನ ಬೆಳಸನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದರೂ ಜೀವನದ ಪರಮಾದರ್ಶವನ್ನು ಮರೆಯದಂತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಅದರ್ಶಸಿದ್ಧಿಗೆ ವೈದಿಕಮತವೇನು ಜೈನಧರ್ಮವೇನು ? ಬಾಳು ಮತಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಕುಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆ ತುಬ್ಬುವ ಕುಲವೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ-“ಕುಲಂ ಕುಲಮಲ್ಲು; ಚಲಂ ಕುಲಂ; ಗುಣಂ ಕುಲಂ; ಅಭಿಮಾನ ಮೊಂದೆ ಕುಲಂ; ಅಣ್ಣು (ಪೌರುಷ) ಕುಲಂ” ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಲ ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕುಲವನ್ನಂಟುಮಾಡುವಂಥವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಇದೀಗ ಪೌರುಷದ ಮಂತ್ರವಿದು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈಗಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ; ತಾವು ಕನ್ನಡಕುಲದವರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ; “ಸಿಂಗದ ಮುಪ್ಪುಂ ಇಳಿಕೆವಡೆಗುಮೆ!” ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಬನವಾಸಿನಾಡಿನ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು; ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ರಸಿಕನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ಕಡೆಗೆ ಮರಿದುಂಬಿಯೋ ಕೋಗಿಲೆಯೋ ಅಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದು ವಿಹರಿಸ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾತು ಸಾವಿರ ವರುಷ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನ ಸವಿಯಿದೆ; ನಾಡನಲುಮೆ ಇದೆ; ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರ ನಿತ್ಯಸಂಧಾನದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಿದೆ ಭೋಗದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯನಿತ ರಸಿಕಹೃದಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಬಾಳಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನೂ ಮರೆಯ ಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಮರೆತವರಿಗೆ — “ಪನಿಪುಲ್ಲಂ ನಕ್ಕೆ ತೃಷ್ಟೆ ಪೇಳ್ ಪೋದವುದೇ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅತಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಡಿವಾಣ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತದೆ “ತನು, ರೂಪ, ವಿಭವ, ಯೌವನ, ಧನ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆಯುರಾದಿಗಳೆ ಎಣೆ—ಕುಡುಮಿಂಚಿನ ಪೊಳೆಪು, ಮುಗಿಲ ನೆಳಲ್, ಇಂದ್ರನ ಬಿಲ್, ಬೊಬ್ಬಳಿಕೆಯುರ್ಬು ಪರ್ಬದ ಭೋಗ!” ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಾರ್ತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ನರ್ತಕಿ ಸುಳಿಯುವಳಷ್ಟೇ? ಅವಳು “ಕೋಟಿ ತೆರದಿಂದ ಎಸೆವ ಈ ನಾಟಕಮಂ ತೋರಿ ಮಾಣ್ಣಿಲ್ಲಳ್; ಬಗೆಯೊಳ್ ನಾಟುವಿನಂ ಅಮರಿ—ಸಂಸೃತಿ ನಾಟಕಮುಮಂ ಎನಗೆ ನೆರೆಯತೋರಿದಳೀಗಳ್” ಎಂದು ಪುರುದೇವನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬಹಿರಂಗದ ನಾಟ್ಯವಿಲಾಸವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ರಸಿಕನದು; ಅಂತ ರಂಗದ ನಾಟ್ಯಲೀಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿ ಮೋಕ್ಷರಸಿಕನದು; ಕುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಲೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಭರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಆ ನಾಟ್ಯಗಾರ್ತಿಯು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇಹಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂಬ ವೈರಾಗ್ಯದ ಎಳೆಯು ಪುರುದೇವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಈಗ ರಸಿಕತೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಮುಕತೆ ಕಾದಲತೆಗಳು ಮೈವೆತ್ತಿವೆ. ರಸಿಕನು ಸಂಸಾರವಸ್ತುಗಳೊಳಗಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆನಂದಬಿಂದುವನ್ನು ಸವಿದು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ತತ್ತಿಯೊಳಗಿನ ರಸವು ಮೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾವು ಕೊಡುವನು ಕಾಮುಕತೆ-ಕಾದಲತೆಗಳು ಹೃದಯದ ತತ್ತಿಯನ್ನೊಯ್ದು ಕಾಮಾಗ್ನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹುರುಪಳಿಸುವವು; ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೂದಿ ಗೊಳಿಸುವವು; ಮಾತ್ಸರ್ಯಾಗ್ನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೀಯಿಸುವವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಳಿನ ಮೊಳಕೆಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಳಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಾದ ಮೇಲೆ

ಗಿಡವೆಲ್ಲಿ — ಮರವೆಲ್ಲಿ? ಮರವೇ ಇಲ್ಲದಾದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೆಲ್ಲಿ — ಫಲವೆಲ್ಲಿ? ?

ದಿಗ್ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಭರತೇಶನು ಷಟ್ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭಾಚಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಿಜಯದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆಪಡುತ್ತಾನೆ; ಎಲ್ಲಿ-ಹೇಗೆ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು — ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದವನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರುಷಗಳ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಮೆರೆದು, ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸ್ಮಾರಕವೆಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನು ನೋಡಿಯೇ ನೋಡಿದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗರ್ವರಸವೆಲ್ಲ ಸೋರಿಹೋಯಿತು; ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ತಳಬುಡವಿಲ್ಲೆಂದು ನಾಚಿಕೊಂಡನು. ಕಡೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ದೊರೆಗಳ ಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿಹಾಕಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದನು. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ವಿಜಯವೇ?

ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶಾಮಯ ಜೀವನವು ವೈರಾಗ್ಯದ ತಂದೆ. ಈ ಬದುಕು ಹಳಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷದ ದಾರಿ ಬೇಕು. ಪೌರುಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಪೌರುಷಸುಧೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹಾಕವಿ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಂದು “ಪೌರುಷವಿಜಯ” ಎಂಬ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವನ್ನೂ, ಜೀವನನ್ನೂ ಹೀರುವ ಯಮನನ ಸೋಲಿಸುವ ವೀರರಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೋಟಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದೊಗೆ

ಯುವ ಅಮರತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೀರದಬ್ಬರವನ್ನು ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನಾನು, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸೇನು? ನಾಡತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಅಗ್ರಕವಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕರೆದಾಗ ಬರುವೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.

ಇಂತು — ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾಲಂಕರಣ

ಅಗ್ರಕವಿ ಪಂಪ.

ಗಿಡವೆಲ್ಲಿ — ಮರವೆಲ್ಲಿ? ಮರವೇ ಇಲ್ಲದಾದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೆಲ್ಲಿ — ಫಲವೆಲ್ಲಿ??

ದಿಗ್ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಭರತೇಶನು ಷಟ್ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭಾಚಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಿಜಯದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆಪಡುತ್ತಾನೆ; ಎಲ್ಲಿ-ಹೇಗೆ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು — ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದವನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರುಷಗಳ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಮೆರೆದು, ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸ್ಮಾರಕವೆಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವು ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನು ನೋಡಿಯೇ ನೋಡಿದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗರ್ವರಸವೆಲ್ಲ ಸೋರಿಹೋಯಿತು; ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ತಳಬುಡವಿಲ್ಲೆಂದು ನಾಚಿಕೊಂಡನು. ಕಡೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ದೊರೆಗಳ ಲೊಬ್ಬನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒರಿಸಿಹಾಕಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದನು. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ವಿಜಯವೇ?

ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳುವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶಾನುಯ ಜೀವನವು ವೈರಾಗ್ಯದ ತಂದೆ. ಈ ಬದುಕು ಹಳಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷದ ದಾರಿ ಬೇಕು. ಪೌರುಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೀವನದ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಪೌರುಷಸುಧೆಯನ್ನು ಕುಡಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹಾಕವಿ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದು “ಪೌರುಷವಿಜಯ” ಎಂಬ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವನ್ನೂ, ಜೀವವನ್ನೂ ಹೀರುವ ಯಮನನ ಸೋಲಿಸುವ ವೀರರಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಟರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೋಟಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದೊಗೆ

ಯುವ ಅಮರತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವೀರದಬ್ಬರವನ್ನು ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನಾನು, ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸೇನು? ನಾಡತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಅಗ್ರಕವಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕರೆದಾಗ ಬರುವೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.

ಇಂತು — ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾಲಂಕರಣ

ಅಗ್ರಕವಿ ಪಂಪ.



ಹರಿಹರನ ಭಕ್ತವಾಣಿ

ಪಂಪಾಪತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ವರೂಪರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಏಳಿಂಟುನೂರು ವರುಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನುಡಿಯಬಂದರೂ “ ಮತ್ತಾವ ರಗಳೆ ತಂದೆನೆ ” ದು ಬೇಸರಪಡುವಿರೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಗಳೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವು ಅದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅದಿಕವಿ ಪಂಪನನ್ನು ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಳಿದಾಸನೆಂದು ತೂಗಿ, ಅಂಥ ಅದಿಕವಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಔದಾರ್ಯವೆಂದೇ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಯೂರನ ರೇಖೆಯೂ, ಕಾಳಿದಾಸನ ರಸವೃತ್ತಿಯೂ, ಬಾಣನ ಮೃದೂಕ್ತಿಯೂ, ಕೇಶಿರಾಜನ ಬಗೆಯೂ ನೆಲೆಸಲೆಂದು ನಾನು ಹಾರಯಿಸಿದ್ದು ನಿಜ; ಸುರತರುವಿನಂತೆಯೂ, ಸುಜನರ ಸಿರಿಯಂತೆಯೂ, ಸರೋಜದಂತೆಯೂ, ಸುಭೆಯಂತೆಯೂ, ಸುಧಾಕರ ಕಿರಣದಂತೆಯೂ ಹಂಪೆಯ ಹರಿದೇವನ ಕಾವ್ಯವು ಅವಿಳ ಸೇವ್ಯವೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದೂ ನಿಜ; ನೀರಸರಿವಂತೇನಿಂದು ತಾರಲೆಯೇ; ಬೀದಿವಾಡೇ, ನೆರವಿಯ ತುಮುಕೇ — ಎಂದು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿದ್ದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಪುತ್ರನಾದ ಹರಿಹರನು, ಮನುಜರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಾವವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕನಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆಯೂ ಪದ್ಯ ರಚಿಸುವನೇ? “ ಅಹರ್ನಿಶಂ ನೆನೆಪೊಗಳರ್ಚಿಸೆಮ್ಮ ಕಡುಸೊಂಪಿನ ಪೆಂಪಿನ ಹಂಪೆಯಾಳ್ವನಂ ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ; ಆಗ ತಿಳಿಯುವುದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂದು ಬೆಲೆಯಿದೆಯೆಂದು

ನಾನು ಭಕ್ತಜೀವಿ; ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಭಯದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ನನಗೆ “ ಭಕ್ತಿಸುಖದಿಂದಿತರ

ಸುಖವದೆಲ್ಲಿಯದೆನಿಸಿದೆ' ಯಲ್ಲದೆ, "ಮುಕ್ತಿ ಪಥದಿಂದಧಿಕವಿದಕೆ ಪಡಿಯಿಲ್ಲೆ ನಿಸಿ"ದೆ. "ನರರಂ ಸೇವಿಸು, ಜೀಯ ಜೀಯೆನುತಮಿರ್ಪೆನೆಂದೊಡಂ.... ಬೇಡುತಿರ್ಪಿರವಂ ಸುಟ್ಟು, ಬಿಸುಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೋಲಾಡಲ್ ಮನಂ-ದಂದಂ.... ಶಂಕರನಂ ಶಾಶ್ವತನಂ ಕೃಪಾಜಲಧಿಯಂ ಕಂಡೆಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಂ" ಲೋಚನಯುಗ ನೀರೇರುವುದೂ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅಂಕುರವೇರುವುದೂ, ನುಡಿ ಕಂಪವೇರುವುದೂ, ಉತ್ಸವ ತಲೆಗೇರುವುದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೋ ಸರಿ; ಆದರೆ ಅವು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಬಿಂದುಗಳೇನಲ್ಲ. "ಪಳಿವ ಮುಳಿವ ಕಾಮಿಪ್ಪ ಕೋಪಿಪ್ಪ ಲೋಭಿಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಪ ಮನಕ್ಕೆ" ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವು ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ಅಗ ಭಕ್ತನು ಪಂಪಾಪುರದರಸನಿಗೆ ತನ್ನಿಷ್ಟ ದೈವತಕ್ಕೆ ಮಾರುಗೊಡುವನು; ಒತ್ತಿಗೊಡುವನು; ಸೂರೆಗೊಡುವನು; ಹರುಸದಿಂದ ಒಚ್ಚತಂಗೊಡುವನು; ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒವ್ವುಗೊಡುವನು. ಆಮೇಲೆ, ಭಕ್ತನು ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ ಒಡೆಯನು ಬಂದು ನೆಲೆಸುವನು; "ಓವೋ ಮಗನೆ ಬಂದೆಂ; ದಿಟಂ ಬಂದೆಂ; ನೊಂದಾ? ಬಳಲ್ದಾ? ಕರೆದಾ? ಕಂದಾ! ಎನ್ನುತ್ತ ಅವಯವ ವನಿತಂ ಮುಟ್ಟುವನು; ಕೃಪೆಮಿಗೆ ನಲವಿಂ ನೋಡುವನು; ಶಿರದೊಳ್ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡುವನು" ಭಕ್ತನು ತನಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ವನ್ನೂ, ಆ ಅಮೃತ ಸ್ನೇಹವನ್ನೂ, ಆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು, ಸದಾ ತತ್ಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; "ಬಿಡೆನೀಶಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾಬ್ಜವ"ನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ; "ಸೀಳೊಡಂ ಪೋಳೊಡಂ ಪೊಯ್ದೊಡಂ ಬಿಡೆನಭವಾ" ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಕಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ ಕರಗಿಸಲು ತೊಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಕರಗಿ, ಭಕ್ತ ನೊಡನೆ ಬೆಸುಗೆಗೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಬಿಂದು; ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಭಕ್ತಿಯಮುನೆಯರ ಸಂಗಮಸ್ಥಳ; ಅಚಲ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದ ಭಕ್ತನು ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿದಾಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಪಾಪುರದರಸನೇ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ; ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಪೆಯಾಳ್ವನೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ; ಪಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಡು; ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಜೀವನ

ಉಮಯ ಜಗತ್ತೂ ಶಿವನ ಕುರುಹೇ; ಭಯಾನಕ ಜೀವನವೂ ಶಿವನ ಲೇಲಿಯೇ. ತೊಂಬತ್ತರ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡ ಭಕ್ತವಾಣಿಯು-ಶಿವಭಕ್ತಿ ರೂಪಾನಂದಂತೆ ತೆರೆಗಳೆಂದೂ, ಶಿವನಲ್ಲದಾರು ಇಲ್ಲಿಂಬಂತೆ ತಲೆ ನಡಗುವೆಂದೂ, ಭವಿಗಳಂ ನೋಡೆನೆಂಬಂತೆ ಕಣ್ಣೆವೆ ಮುಗಿವವೆಂದೂ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಡೆಗಳುಳ್ಳ ಮುಡಿಯೊಳ್ಳ ಸುರನದಿ ಎಳ್ಳಾಡುವ, ತಡಿಯೊಳ್ಳ ಶಶಿಕಳೆಯಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಕತ್ತಕವಿಯ ಕಣ್ಣಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವನು?

ಕವಿಯಾದವನು ತನ್ನಿಷ್ಟ ದೈವತವನ್ನು ಬೆಸಗೆಯ್ದು “ಗುರುವಿಂ ದ್ಧನಾದೆಂ; ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಂ ಜಗತ್ ಪೂಜ್ಯನಾದೆಂ; ಗುರುವಿಂ ಸ್ವಾಮನಾದೆಂ; ಘನತರ ಗುರುವಿಂ ಶಾಂತಿಸಂಪನ್ನನಾದೆಂ; ಗುರುವಿಂ ವರ್ಜನಾದೆಂ” ಎಂದು ಧನ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೈಮರೆತು ಸುರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗದು ಕಾವ್ಯವಾಣಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವನಂ ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಂ ರೂಪೇ? ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ನಂ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವುಂ ಮೆಯ್ಯೇ?” ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅವ್ಯತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಕವಿಯಾದವನಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಮಾತಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಜೀವನು ಮಹಾಕವಿ; ಅಂಥವನ ಜೀವನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಅವನು “ಮುಟ್ಟಿದ ಮರಂ ಮನುಜರಾಗಿ ನಡೆವವು ಕೆಲವು; ಮೆಟ್ಟಿದಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಗಕೆ ನಡೆವವು ಕೆಲವು. ಶಶಿರವಿಗಳಂತೆ ನಿಕಬೆಳಗುತಿರ್ದಂ ನೋಡ; ಉಸುರಲಿಲ್ಲದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದಂ ನೋಡ.” ಮಹಾಕವಿಗೆ, ತನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ “ಭಾರತೀಯನಗನುಕೂಲಿ ಸಾಗದಿರಲಣ್ಣುವಳೇ?” ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಅಳವಡುತ್ತದೆ.

ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸರ್ವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಡಕ್ಕೆ ಜಡವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಿರಿಗಳನ್ನೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಸಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಕಾಣುವನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು? “ಗಿರಿ ಖರಂ ಮುಖಂ ಮರದೊಳೊದ್ದುವ ಬೀಳಲೆ ತಜ್ಜಟಾಳಿ; ವಿಪ್ತರವರ ಕಂಡ ಶೈಲಮೆ ವಿಕೀರ್ಣ ಭುಜಾವಳಿ; ವಾದ್ಯ ಸಂಕುಳಂ ಕರಿಕುಳ

ಬ್ರಂಹ್ಮತಂ, ಸಿಂಹರವಂಗಳವಾಗೆ ಸಂತತಂ ಸ್ಮರಂವು ನಾಟ್ಯದೊಳ್ ನೆಲಸಿ
ನಿಂದವೊಲ್ ಭೂರಿಭೂಧರಂ” ಒಪ್ಪುವದು. ಆ ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಶಿವನ ಕೀರ್ತಿಯಂತೆ ಭುವನ ಭರಿತವಾಗಿಯೂ,
ಪಾರ್ವತೀವಿಳಾಸದಂತೆ ತೀರದೊಪ್ಪುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ
ಅನಿಮಿಷಪ್ರಕರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಕರೆಗೊರಲಿನಂತೆ ವಿಷಭಂಗವುಳ್ಳದ್ದಾ
ಗಿಯೂ, ಗಗನತಳದಂತೆ ವಕ್ರಗತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ತೋರುವದು. ಅಖಿಲ
ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು---“ ಪೊಸಜಡೆಯೊಳ್ ತೊಡಂಕಿ
ನೊಸಲೊಳ್ ನಡೆಪಾಡಿ, ಕಪೋಲ್ ಭಾಗದೊಳ್ ಸರಸಿ ಲೋಚನಂಗಳೊಳ್
ಅಮರ್ಚಿ, ತದಾಸ್ಯದೊಳ್ ಒಂದಿ, ಕಂಠದೊಳ್ ಮಿಸುಗಿ,
ಭುಜಾಗ್ರದೊಳ್ ತೊಳಗಿ, ವಕ್ಷದೊಳ್ ಅಕ್ಕು, ಕರುಗಳೊಳ್ ವಿರಾಜಿಸಿ
ಪದದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ” ದೆಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣು ಯಾರನ್ನು ಕಂಡಿರಬೇಕು; ಏನನ್ನು
ಕಾಣುತ್ತಿರಬೇಕು ?

ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸುವಾಗ ಕವಿಯು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುವನೋ ಅದೇ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಾವಜ್ಜೀವನವೂ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅವನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗು
ವದು; ಅವನು ಕವಿತೆ ಕಾಣುವಾಗ ತೆರೆದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚ
ವನ್ನೇ ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸಬೇಕು. ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರುವ ರಸನಿಮಿಷಗಳನ್ನು
ಇಡಿಯಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ರಸಜೀವನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನು
ನೂರಿವ್ವತ್ತು ಶರಣರ ರಗಳೆಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲ; ಸಾವಿರಾರು-ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಶರಣರ
ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಅವನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಶರಣ-
ಜೀವನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನ ಜೀವನವೇ ಒಂದು
ಸುಪ್ತವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅವನು ನೂರು ಮಹಾಭಾರತ
ಗಳನ್ನು ಬರೆದೊಟ್ಟಿದರೂ, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕಾವ್ಯಭಂಡಾರವು ಅವನಿಂತರಂಗ
ದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ರಗಳೆಮೆಂದರೆ
ಜೊಳ್ಳು; ಪ್ರಾಥಮಿಕವೆಂದರೆ ಅಗಾಧವಲ್ಲ ಅವನು ಶೈಲಿಗೆ ಸೆಲೆ;
ವೃತ್ತಗಳು ಅವನ ಅನುವರ್ತಿ; ನುಡಿಯ ಕಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಗದಾಳು.
ಆ ಕವಿಯು ಕವಿಯಲ್ಲ; ದೇವ ಕವಿಯ ಲೇಖನಿ. ಭಾವಕ್ಕೆ ತಪರಾದ,
ಶೈಲಿಯ ನಿಲಯವಾದ, ಭಂದಸ್ಸಿನ ನೆಲೆಯಾದ, ಚಾತುರ್ಯದ ಸೀಮೆ

ಎದ ದೇವ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಲೇಖನಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುವುದೇನು ಸಣ್ಣ ಮಾತೇ ?

ಜೀವನವು ಹಿರಿಯದಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹಿರಿದಾಗದು. ಕಾವ್ಯವು ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವಾಗುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಕಾವ್ಯದ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೊಬಗನ್ನು ಕವಿಯು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ವ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬೇಕು; ಇನ ಮನೋರಾಜ್ಯದ ಬದುಕು, ಹೊರಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರಳಬೇಕು; ಇಂದದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವಿರತವಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪಾಯ ? ಮೃಡಿಯ ಕೆರ್ಪಂ ಪಿಡಿದವನ ಚರಣವಾರ ಮುಕುಟದೊಳು ಬೀಳದು ವಾ ? ” ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಾಯವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಂಧುವಿನ ಸಮೀಪದ ಆಪ್ತರು ನಾವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ಪುರಾತನ ಬಂಧುವಿನ ಹತ್ತುಗಡೆಯವರು ನಾವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕೀರ್ತಿ ಸಬಲ್ಲಿವು ? ಆ ಸರ್ವ ಜೀವಬಂಧುವನ್ನೂ, ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಬಂಧು ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿನ್ನಾರು ಗತಿ ? ಆ ಸುಖಪ್ರದ ಬಂಧುವಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಾಧ ಬಂಧುವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೊಳ್ಳುವದೇನು ? ಆ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುವನ್ನು ಮರೆದು, ಆ ಮನೋಹರ ಬಂಧುವನ್ನು ತೊರೆದು ಇರು ವರುಷ ಕಳೆಯುವುದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ? ಆ ಅತ್ಯಪೂರ್ವ ಬಂಧುವಿನ ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ, ಸಕಲೈಕ ಜೀತನ ಸುಬಂಧುವಿನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿರನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬಲ್ಲೆವೇ ?

“ ನೋಡದ ಕಣ್ಣುಗಳೆ, ಸಲೆ ಪಾಡದ ಬಾಯದು ಏಕೆ ? ” ಎಂಬ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯನಾದವನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಪೌರುಷ ಕರ್ಮ ಕನ್ನೆಂತು ಆಚರಿಸುವನು ? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗಾಗಿ, ಮಡದಿ-ಮಕ್ಕಳ ಖೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮನದ ಭಾವವು ಬೇರೂರಿದೆ. ಆ ಬೇರು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಕರುಣಾಕರನ ಯೆಯೇ ಬೇಕು. “ ಪೋಗಿನೆ ಪೋಪ, ಪಾರೆಲವೊ ಪಾರೆನೆ, ಜೀಯ ! ಸಾದವೆಂದು ಬೆಳ್ಳಾಗುತ ಬರ್ಪ ” ಊಳಿಗತನವನ್ನೂ, “ ಮಾಣೆಲವೊ !

ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಪ, ಮತ್ತಾಗಳೇ ಝಂಕಿಸಲ್ ನಡುಗಿ ಬೀಳುವ” ಪುಕ್ಕತನವನ್ನು ಬಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಯುಂಡವನು “ ಕರ್ತಾರಂ ನೀನೆ, ಭರ್ತಾರಂ ನೀನೆ, ಹರ್ತಾರಂ ನೀನೆ” ಎನ್ನುವ ಬಗೆಯಾದರೂ ಹೇಗೆ? “ ಸಲ್ಲದು ಸುಡು ಸುಡು ಚಿ: ಮನೋವೃತ್ತಿ”ಯ ನೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದೇ? ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ “ ನಡೆ ತಂದೆನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ! ಬಿಡದಂತೆನ್ನಯ ಜಿವ್ವೆಯಲ್ಲಿರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ! ಎಡೆಗೊಂಡೆನ್ನಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ! ನಿಡಿದಂತೆನ್ನೊಳೆ ಕೂಡಿ ನಿಲ್ಲಲೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ!” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು; ಅತನ ನಿಲಯವು ಒಮ್ಮಾನೋಮ್ಮ ದೇವನಿಲಯವಾಗದಿರದು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ-ನಿಂತ ದೇವನು “ ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಂದವೆಂ; ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಂದವೆಂ. ಪಿಡಿದುದಂ ಪಿಡಿದವೆಂ; ಬಿಟ್ಟುದಂ ಬಿಟ್ಟವೆಂ” ಎಂದು ಕೈವಾರಿಯಾಗಬರುವನು. ಈ ನಿಲವಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಕವಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲ; ವಾಣಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರದ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಸಾಫಲ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನ ಬಾಳಿಗೂ ಬೆಳೆವಿಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಸಂಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗದವನು, ಅನ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು? ನುಡಿದಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆದಾಡಿಸುವನು? ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಚಂಡ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಏದುತ್ತಿರುವ ನರಕುನ್ನಿಯು, ಕಾವ್ಯವನಿತೆಯನ್ನು ಅದೆಂತು ಹಗುರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು? ಅದನ್ನೊದಿದ ಓದುಗರ ಎದೆಯ ಭಾರವೇನು ಇಳಿದೀತು? ತಾನುಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನೇನು ಉಸುರುವನು?

ಹಂಪೆಯರಸನ ಕುಮಾರನಾದರೂ ಸಿತಗನಾದ ನಾನು, ತಿಳಿಪಿದ ನಲ್ಲುಡಿಗಳಿವು ಗಳಿಪಿದ ಮುಳ್ಳುಡಿಗಳೆನಿಸಿದರೆ, ರಗಳೆಯ ಕವಿಯೆಂಬ ಮರೆತ ಬಿರುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಡಿಸಿದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುವೆನು? ಸತ್ಯವು ಪ್ರಿಯ ವಾಗಿರಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಕಠೋರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸೈರಿಸಬೇಕು; ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲಿಸಬೇಕು.

ಇಂತು—ಹಂಪೆಯರಸನ ಕುಮಾರ

ಸಿತಗ-ಹರಿಹರ

ರಾಘವಾಂಕನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ

ಡನಾಡಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತರುಣರೇ,

ಎಂಟು ನೂರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯ
ಸಾಮಯ ಕಾರ್ಯಗಂಗೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ—ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಮೇಲೆ
ಹಿರಿಸಿ ಹೋದರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು
ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾಡಕ್ಕುದಯವನ್ನು ಪುನೀತಗೊಳಿಸಿ ಹೋದ ಶರಣ
ಗುಳಿಯ ಅವ್ಯತಪ್ರವಾಹವು ಇಂದ ಬತ್ತಿ ಹೋದಂತಿದ್ದರೂ-ನಿತ್ಯವೂ
ಜೀವ ಜಲದಿಂದ ನಾಡಿನ ಅಭಿಷೇಕಗೈಯುವ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಬತ್ತಿ
ಳೆಯೇ? ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ ಜೀವರ ಭವವ್ರಜದ ಬೆಂಬಡಿಗೆ, ಪಾತಕ
ಟಿಯಾ ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅವಳು? ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊರಳ-ಕತ್ತರ,
ಸ್ತ ರೋಗಗಳಗೊಡ್ಡಿದ ಅಲಗ ಎನಿಸಿಲ್ಲವೇ ತುಂಗಭದ್ರೆ? ಅಜ್ಞಾನ
ನಡುಕಲೆಯ ಕರಗಸವೂ ಮಲೆವ ಮಾಯೆಯ ಬಸುರೊಡೆಯುವಂತೆ
ಯ್ವ ಶೂಲವೂ ಉಳಿದ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಉರುಹಿ ಸುಡುವ ಕಿಚ್ಚೂ
ಸುವ ತುಂಗಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವರೇ? ತುಂಗಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆತರೆ
ಕಿಯೂ, ಹಂಪೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷದೇವರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೇ
ದೇವರನ್ನು ಸಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಡಿವಂತರಾದ
ಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳಾಗಿ ಪಾಪ! ಬಡಪಾಯಿಗಳಾದ ದಲಿತ ಜನರ
ನೇನು?

“ಹರನೊಬ್ಬದೇ ಸತ್ಯ; ಸತ್ಯವೊಬ್ಬದೇ ಹರನು” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ
ಆಧರಿಸಿಯೇ ನಾನು ಅರಿತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪುಣ್ಯಕಥೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ
ಕೀಯಲ್ಲಿ ಸಾರುವ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿದ್ದು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂಥ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನ
ಯೂ ಕಾವ್ಯಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ‘ಹುಸಿಯೇ ಹೊಲಿ’
ದು ಡಂಗುರಿಸಿದ ನಾನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣನಾಗದೆ—ಸತ್ಯವೆಂಬ

ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನರಪತಿಯನ್ನು : ವೇದ-ಪ್ರಮಾಣವು ರುಷ'ನೆಂದೂ ಆತನ ಪೊಗಳ್ಳು ಜನ ಬದುಕಬೇಕೆಂದೂ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದೆ. “ ಹುಸಿಯೇ ಹೊಲಿ ” ಯೆಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡದೆ “ ಅತಿ ಹುಸಿದನತಿ ಹೊಲಿಯ ”ನೆಂದೂ, ಹುಸಿಯದಿಹ ಹೊಲಿಯನುನ್ನತ ಯತಿವರ ”ನೆಂದೂ ಬೊಬ್ಬಿರಿದೆ; “ ಹುಸಿದು ಮಾಡುವ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಶತವೈದೆ ಸಂಚಪಾತಕವೆಂದೂ, ಸತ್ಯವೆರಸಿದ ಅನ್ಯಾಯವದು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ”ಯೆಂದೂ ಸಾಂವ್ರದಾಯಿಕರ ಕೈಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಟ್ಟಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, “ ಅನ್ಯತವರಿಯದ ಹೊಲಿಯನಂ ನೆನೆಯೆ ಪುಣ್ಯ; ಘನಸತ್ಯವೇ ಜೀವ ವೆಂದಿದ್ ಹೊಲಿಯನ ಸೇವೆ ಗುರುಸೇವೆ ” ಎಂಬ ಕಿಡಿನುಡಿಗಳನ್ನು ಉಗುಳಿದೆ. ಅದರೇನು? ಹತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎತ್ತಿಗಂದರೆಂದೂ, ನೂರು ಅಂದರೆ ಹೋರಿಗಂದರೆಂದೂ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಸುಮ್ಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ? “ ಅತಿಕೋಪ, ಬದ್ಧದ್ವೇಷ, ಅನಿಮಿತ್ತ ವೈರ ” ಇವು ಹೊಲಿತನದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೆಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದಿಂದ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆ; “ ಅವು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಲಿತನದ ಪಾತಕವೆಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಬೊಟ್ಟಿನೇ ತುರುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತರ ಕೀರ್ತಿಕೇತುವಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನರವರ ನೊಡನೆ ಮಾತಂಗಿಯರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಗಾನಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಹೊಲಿವೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜನು ಒಲಿದು, ಮನವುಕ್ಕಿ ಸರ್ವಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿತ್ತನು. “ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಾನವಿಲ್ಲ ”ವೆಂದು ಹೊಲಿವೆಣ್ಣುಗಳು ನುಡಿದು, ಈ ಬಿಸಿಲುಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ “ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹು ” ಎಂದರು. “ ತವಿಲು, ಎಡರು, ಬಡತನ, ರೋಗ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಪರಿಭವಭಯ ” ಮೊದಲಾದವು ಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ” ಎಂದು ರಾಜನು ಸತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರವಿಕುಲದ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು “ ಸತ್ತಿಗೆಯೆಂದರೆ ಸತಿ, ತಂದೆ, ದೈವ, ತಾಯಿ, ಚತುರಂಗ ಬಲ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೇಡುವವರು ಅತಿ ಮರುಳರೆನಿಸುವ ದಿಲ್ಲವೇ? ” ಎಂದು ಪಾರಾಗಲೆತ್ತಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ—“ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ತಿಗೆ

ಬೇಡ; ನೀನೆಮಗೆ ವಲ್ಲಭನಾಗು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. “ಸೂರ್ಯ ಕುಲದ ರಾಯಗೆ-ಸರಿಸಮಾನರಾದ ಒರೆದೊರೆಯೆನಿಸಿ ಕನ್ನಿಕೆಯರನ್ನು ಕೊಡುವ ಭೂಪರೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಹೊಲತಿಯರು ಬಂದು ಸತಿಯ ರಾಗುವೆವೆಂದು ನುಡಿಯುವುದು ಕಾಲಗುಣವೋ---ನಿಂದ ನೆಲದ ಗುಣವೋ ನೋಡು! ನೋಡು!” ಎಂದು ಅವನಿಶನು ಕಡುಮುಳಿದು ಕೋಪಿಸುವನು. ಮುಳಿದು ಕೋಪಿಸಿದಾಗಲೇ ರಾಜನು ಅರ್ಧ ಸೋತಂತಾಯಿತಾದರೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮುಳಿಸು, ಕೋಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಮ್ಯವೆನ್ನ ಬಹುದು. “ಕೆಚ್ಚಲಮಾಂಸದೊಳಗಿಂದ ಪಾವನಕ್ಷೇರವೂ, ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಧುವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಪು ಜವ್ವನಗಳಿರಲು ಕುಲದ ಮಾತೇಕೆ?” ಎಂದು ಧೈರ್ಯತೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. “ನೀವು ಬಚ್ಚಲನೀರಿನಂತೆ, ನಾಯವೊಲೆಯ ಹಾಲಿನಂತೆ ಪ್ರೇತವನದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಹೂವಿನಂತೆ—ನೀವು ಹೊಲತಿಯರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ, ರೂಪು, ಗಾಡಿ ಇವು ಏತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಾಗುವವು?”—ಎಂದು ರಾಜನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ—“ಹಾಡನು ಒಲಿಸಿದಾಲಿಸಿದ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ; ಮಾತಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ; ರೂಪ ನೆರೆನೋಡಿದ ವಿಲೋಚನಕೆ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ; ಮೆಯ್ಯಮುಡಿಗಳಿಂದ ಸುಳಿವ ತಂಗಾಳಿಯಿಂದ ತೀಡುವ ಸುಗಂಧವನ್ನು ವಾಸಿಸಿದ ನಾಸಿಕಕೆ ನಾಡೆ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೊಲೆಯುಂಟಾಯಿತೇ? ಕೂಡಿರುವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧಮವೂ ಒಂದು ಅಧಿಕವೇ?” ಎಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು.

ಅಸ್ಮಶ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆಯದೇ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಯನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡಲಾರದಾದನು. ಬಾಯಿ ಸವರಿದನು. ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ “ಕೋಪಾ ಟೋಪದಿಂದ ಹಲ್ಲ ಕಳೆ, ಬಾಯಿ ಹರಿಯ ಹೊಯ್; ಹೊಡೆಹೊಡೆಯೆನ್ನತ್ತ” ಭೂನಾಥನು ಉರವಣಿಸಿದನು. ಇಂತಿದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಜನಪತಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನಾಂಗವಾದರೂ ಇಂದು ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ? ಅಸ್ಮಶ್ಯತೆಯನ್ನು

ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹರನೇ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಬಿರುದು ತೊಟ್ಟ ಸತ್ಯಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆನಿಸುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಕ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆನಿಸುವ ನಾನು ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಕನು; ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣಕನು. ಷಟ್ಪದಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಷಟ್ಪದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸ್ಥಾಪಕನೆನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಧೈರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ವೀರವೀರೇಶ್ವರನಾದ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ 'ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ'ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಷಟ್ಪದಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಶೈಲಿಯಾದ "ಮೊಸಲು ಕವಿತೆ"ಯೆನಿಸುವ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದಂಡ ಷಟ್ಪದಿಯೊಂದು ಮೈತಾಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? "ಕವಿಮುಖಕವಾಟ ಶಾಸ್ತ್ರ"ದಂತಿದ್ದ ಆ 'ವೀರೇಶ ಚರಿತೆ'ಗೆ ಗಂಡುಗೆಚ್ಚಿನ ಭಂದಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಚರಿತೆಯೇ ಕವಿಗೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವದೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾರಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆನು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಾವಣಿಕಾರನಾದ ದಿ. ಪಾಜಾಭಾಯಿ ಕವಿಯು "ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಘನ"ವನ್ನು ನೀವು ಓದಿಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾತು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ರಾಮನ ಕಥೆ, ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ, ಬಹಳವಾದರೆ ಭಾಗವತದೊಳಗಿನ ಭಾಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕವನ ರಚಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾರದವನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾಹಿರನು. ಕಥಾವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಭಂದಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೇ? ಭಂದಸ್ಸು ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಪದಬಂಧವೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಇರಬೇಕೇ? ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಬಹುಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ

ಪಾಖಂಡಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಓದಲಿ, ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅನುಕರಿಸಲಿ, ಅನುಸರಿಸಲಿ— ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದನ್ನು ಸಾರಲೆಂದು ನನ್ನ ಮತ. ನನಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವೊಂದಿಷ್ಟಿತ್ತು; “ಉಭಯಕವಿ-ಕಮಲರವಿ”ಯೆಂದು ನಾನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವೇ ಬೇರೆ; ಕಥಾನಾಯಕರೇ ಬೇರೆ. ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಭಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಅವನ್ನೇ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಸಂಸ್ಕೃತದೊಳಗಿನ ಓಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಾಮತಿ, ಬಳಕೆವಾತುಗಳನ್ನೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿದೊಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆನು. ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ರೀತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಅರಬೀ ಪಾರಸೀ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಅದ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಕವಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಭಾಷೆಗೊಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

ಲೋಹಿತಾಶ್ವನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಚಂದ್ರಮತಿಯ ಶೋಕಪ್ರಸಂಗ ವನ್ನಾಗಲಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮನನ್ನು ಅಗಲಿದ ಸುಗ್ಗಲಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ಮನದಂದರೆ—ಆ ಕವನಸಾಲುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯು ಬರೆದಿರಬಹುದೆನ್ನುವಂತಿವೆ. ಆ ಭಂದಸ್ಸು, ಆ ಪದಬಂಧ, ಆ ಭಾಷೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಏಳು ನೂರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವೆಂದು ಯಾರೂ ಅನ್ನಲಾರರು. ಇವಕ್ಕೆ ಅಮರಕವಿತೆಯೆನ್ನದಿದ್ದರೂ ಅಜರಕವಿತೆಯೆಂದಾದರೂ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಯಾವ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಚಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಾರದೆಂದು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ನಿರ್ದುಷ್ಟ-ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನವು ಸಟಿಯೋ ದಿಟವೋ — ಅದು ಅನುಕರಣೀಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿರಿ.

ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಅವೆಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದ್ಯವೊಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರೆ ಸಾಕೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. “ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಸೊಬಗನ್ನೂ, ಉಡುಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ, ವಾಣೀಪತಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೂ, ದಿವಸ್ಪತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೂ, ಸುರಪತಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನೂ, ರತಿಪತಿಗೆ ಮೂಲೋಕವಾಸವನ್ನೂ, ಸರಿತ್ವತಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನೂ, ಸ್ವಾಹಾಪತಿಗೆ ತೇಜವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪಂಪಾಪತಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷದೇವನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಿ” ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯವು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪದವಾಗಲಾರದೇ? ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಈ ಗೀತವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಪಂಪಾಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಪಂಪಾಂಬಿಕೆಯದೂ ಒಂದು ಪದ್ಯವಿದ್ದುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ಒಡೆಯನು; ಕೃತಿಯ ಪಾಲಕರು ಲೋಕದ ಭಕ್ತಜನರು; ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಹಂಬೆಯ ಹರೀಶ್ವರನ ವರಸುತನು. --ಇದೀಗ ಈ ವಿನಯವನ್ನು ನಾನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯತೆಯೆನಿಸಿದರೂ ಕನ್ನಡದ ಶರಣರ ನಾಡಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬೆಳಸವಿದು. ಇದನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಕನ್ನಡತನ ಕಳಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಸರಿಯೆಂದು ನನ್ನೆಣಿಕೆ.

ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಓದಿ ರಾಜಾಸ್ಥಾನಗಳೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅವಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗದು; ಜನಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತಿರೇಕಧಾವಸ್ತು, ಭಾಷೆ, ಬಿಗಿ, ಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆವಶ್ಯಕವೆಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯಲೇಖಕನಾಗುವ ಧೈಯಕ್ಕಿಂತ ಕಾವ್ಯನಾಯಕನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಧೈಯವು ದೊಡ್ಡದು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವು ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿದ ದೊಡ್ಡ

ತುತ್ತಿ ನಂತಾಯಿತು. ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ತುಸು ವಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿತೆಂದು ನಾನು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಾವ ಹರಿಹರ ಮಹಾಕವಿಯ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಾಗಲಿ, ಹಂಪೆಯ ನಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಲಿ, ಗುರು ಪದ್ಮರಸನ ಅನುಗ್ರಹಪಾತ್ರತೆಯಾಗಲಿ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರೆತ ಹಲವು ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳಾಗಲಿ— ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಲೆಯಾದ ಆಜನ್ಮ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ದಾಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಂದು ಇಂದಿಗೂ ಅನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ರಾಘವಾಂಕನು “ರಾಘವಾಂಕ ಕಾವ್ಯ”ಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗ ಬೇಕಾಯಿತು! ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕನ್ನಡ ತರುಣರೇ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂದು ನಂಬಿರುವೆನು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಂಭ ತೋರಿಬಂದರೆ ಮನ್ನಿಸಿರಿ, ನಡೆಯುವವರು ಎಡಹದೆ ಕುಳಿತವರೆಡಹುವರೇ?

ಕನ್ನಡ ತರುಣರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರವರ್ಗವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರಿರಿ “ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರುಂಟು; ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯುಂಡವರುಂಟು. ಆದರೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಇಂಥ ಗಂಡಹೆಂಡರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳು ಬಂದ., ಅವು ಇಷ್ಟು ಘೋರ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಾರದು” ಎಂದು ಪಂಡಿತ ವರ್ಗದ ನಿರ್ಣಯವು ತುಂಬ ದಿಟವಾದುದಾಗಿದೆ. “ಮಂತ್ರಿಗೆ, ಮಗಂಗೆ, ಎನಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಗೆ, ಸಕಲ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ, ನಗರಕ್ಕೆ, ಸರ್ವ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ, ತೇಜದೀಕ್ಷೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ಕೇಡು ಬಂದಡೆ ಬರಲಿ; ಮಿಗೆ ಸತ್ಯವಂ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡದಿರು ಅವನೀಶ, ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿದೆ”ನೆನ್ನುವ ಸತಿ ಚಂದ್ರವತಿ! “ತೊಡರ್ವ ರಾಯರನು ಒರೆಸಿಹಾಕುವೆನೆಂದ ನುಡಿನುಡಿದು ನುಡಿಗಲಿತು, ರಣದೊಳಾಂತ ವರ ಸರ್ವಸ್ವಮಂ ಪಿಡಿದಿಡಿದು ನಿಂದಿರಗಲಿತು, ಹಗೆಯ ಬಯ್ತಲೆಯ ಬಟ್ಟೆಯೊಳೊಮ್ಮೆಯುಂ ನಡೆನಡೆದು ನಡೆಗಲಿತು, ರಿಪುಗಳಲಿ ಕಪ್ಪವಂ

ಬಿಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡುಣಕಲಿತು, ಕೀರ್ತಿಯೊಡನೆ ಪರಿಪರಿದು ಪರಿ
ದಾಡಕಲಿತ, ಲೋಹಿತಾಶ್ವನೆಂಬ ಕುಮಾರನು! ಸಮತಾ ಶಿವಯೋಗಿ
ಯಾದ ಸಿದ್ಧರಾಮ!'' ಮೊದಲಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ನೆನೆದು
ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ
ಕನ್ನಡ ಶರುಣರ.ಅಂತರಾಳವು ಪ್ರಪುಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯನು.

ಇಂತು—ಕನ್ನಡಿಗರ,
ರಾಘವಾಂಕ



ಚಿಕದೇವರಾಜ ಬಿನ್ನಪ

ಶ್ರೀಯದುಶೈಲದೊಡೆಯನ ಒಡವೆಯೆನಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧನಾರಾಯಣನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಯಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕದೇವ ರಾಜನು ಅನನ್ಯಜನಸುಲಭನಾದ ಪ್ರಜಾಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪರಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಓಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. “ ಪಿಂತಣ್ಣೆನಿತಾನುಂ ಪಾಪಿಗಳಾದೊಡಂ, ಅವ ಜಾತಿಯೊಳ್ಳುಟ್ಟಿದೊಡಂ, ಈಗಳುಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂ ತನ್ನೊಳ್ ಭಕ್ತಿಗೆಯ್ದು ನಂಬಿದವರ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಪ್ಪದೆಂದೆಣಿಸಿ, ಅಕ್ಕರಮನರಿಯದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ್ಗಂ, ಪೆಣ್ಣೊಳ್ ಸಕ್ಕದದಿಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಮಪ್ಪುದರಿದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರುಂ ಅರಿವಂತೆ ಕನ್ನಡವಾತಿನೊಳಂ ಮೆಲ್ಲುಡಿಗಳಿಂದೆ.... ಬಿನ್ನಪಂ ”ಗೆಯ್ದಿರುವೆನು. ಅದಿನಾರಾಯಣನೆಂದರೂ ಪರಶಿವನೆಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಮೊದಲು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೂ ಸಮೆದನೆಂದೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಅವರವರಿಗೊಂದೊಂದಧಿಕಾರಮಂ ಮಿತಿಮಾಡಿದನೆಂದೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದವನೊಬ್ಬನು ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನೆನಿಸಿದನು; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ವಿಷ್ಣುವೆನಿಸಿದನು; ಬೇರೊಬ್ಬನು ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರುದ್ರನೆನಿಸಿದನು. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯಫಲಕ್ಕೆ ಅದಿ-ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯಗಳಿರಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ? ಆ ಮೂರೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ರೂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವನ ಕಾರ್ಯಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುವಂತೆ, ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಾಗೂ ಅವನ ಕಾರ್ಯವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಷ್ಟೇ? ಅದರಂತೆ ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಪೂರಯಿಸದಷ್ಟೇ-

ಅವನಿಗೂ ಸಹಾಯಕರು ಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ತೆರದ ಸಹಾಯಕರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆನಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬವನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬವನು ಯಾವ ಅಸುಖ-ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿಗೂ ಈಡಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯಗೊಡಿಸೆಂದು ಬಿನ್ನಯಿಸುವುದು ಅದರೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವರು; ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೊರೆ ಕೊಂಡ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಣುವವೋ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಭರಿತರಾಗುವರು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇವರೇ ವೈಷ್ಣವರೆನಿಸುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಹಾರಕರ್ತನ ಏಟು ಬೀಳಬಾರದೆಂದು, ರುದ್ರನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಪೊಡಮಡುವರು; ಉಪಾಸಿಸುವರು. ಇವರೇ ಶೈವರು. ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ದೈವತರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪೂಜ್ಯಳೆಂದೂ ಉಪಾಸ್ಯಳೆಂದೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಜನವರ್ಗದವರು ತಾಂತ್ರಿಕರೆನಿಸುವರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತ-ಭಕ್ತ ಎಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ದೇವ-ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಲೋಕದೊಳ್ ಕೈವಾರಿಗಳರಸನಂ ಪೊಗಳ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ನಾಡು ಬೀಡುಗರ್ ಅರಸನಾಣತಿನಿಡಿದು ನಡೆವ ಬಗೆಯಂ, ಅದರ್ಕೊಲ್ಲ ಅರಸನ ವರ್ಗ ತಕ್ಕುದನೀವ ಬಗೆಯಂ, ಆಳ್ವ ನೆಲೆಯಂ, ಅರಸನ ನೆಲೆಯಂ, ಅರಸನ ಸಮ್ಮುಖಮಂ ಪಡೆವ ತೆರನಂ, ಸಮ್ಮುಖದೊಳ್ ಇರ್ಪರ ಸುಖಮಂ ಬಣ್ಣಿಸಿದೊಡಂ ಅರಸನನೇ ಪೊಗಳ್ವರೆಂಬರ್.” ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ಕರ್ತನನ್ನು ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದವರು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಲೂ, ಅವನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಆ ದೇವತೆಯ ಹಿಂದೆ ದೇವದೇವನು ನೆಲೆನಿಂತು ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಕೈಚಾಚುತ್ತಾನೆ. ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ಕೈಯೇ ವರ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಬರು

ತ್ತದೆ. ಇದನ್ನರಿತು ಜೀವಿತವಾಗಲಿ, ಕರ್ಮಜೀವನವಾಗಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಾಲಿನ ಹಂಬಲವು ಕರುವಿಗಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುವದೆಂತಲ್ಲ; ಅವು ತೊರೆವು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? “ಮಾನಿಸರ್ ಸ್ವಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯಂ ತಿಳಿದು ಭಜಿಸಿ ಕಡೆಗಾಣ್ಣುರೆಂಬುದು ಮನೋರಥ ಮಾತ್ರವೇ. ಅದರಿಂದ ನೀನೇ ದಯೆಗೆಯ್ದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವುಂ ತಿಳಿದು ಎನ್ನಂ ನಿನ್ನೊಳಿಗದವನೆನಿಪುದೆನಿಪುದು.”

ನಾನು ಆ ದಯಾನಿಧಿಯ ಉಳಿಗದವನು ಹೇಗಾದೆ? ಆ ಒಡೆಯನ ಒಡವೆಯಂತೆನಿಸಿದನು? ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ?—“ಪರೋಕ್ಷಮಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಗಿಯೆನಗೆ ಕನಸಿನೊಳ್ ನೀಂ ಕರುಣಿಸಿದ ನಂದಕಮೆಂಬ ವೆಸರ್ವಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮಮಪ್ಪದೊಂದು ಕತ್ತಿಯಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪದಾರ್ಥದಂತೆ ತತ್ಕಾಲ ಮಾತ್ರಾನುಭಾವ್ಯಮಲ್ಲದೆ, ನಿತ್ಯಮೆನಿಸಿ ಎಳ್ಳರೊಳಂ ಎಲ್ಲರ್ಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀನಿತ್ತ ಮೈಮೆಯಿಂದೊಂದೇ ಸೂಡಿಯೊಳ್ಳವಿದು, ಮುತ್ತಿದ ನಾಲ್ದಿಸೆಯ ಪಗವರ ಮೊತ್ತಮಂ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಗೆಲ್ಲಮಂ ಕೈಕೊಂಡೆನ್ನಂ ನಿನ್ನೊಳಿಂದ ಕೈಡಪ್ಪಂತೆ ನೆಗಳ್ಳಿದೈ.”

ಈ ಅಭಯದಾನದ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅಹವಮಲ್ಲಾಂಕನಾದೆನು; ಗಂಡರ ಗಂಡನಾದೆನು ದೇವದೇವನಿಗೆ ಸತಿಯಾದವನು, ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಂಡನೆನಿಸುವನೆಂದೂ, ದೇವದೇವನಿಗೆ ಮಗುವಾದವನು, ಮೂಲೋಕದ ತಂದೆಯೆನಿಸುವನೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕೆ? ವಿಶ್ವಸಾಮ್ರಾಟನು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಗದಾಳೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಂದಕವನ್ನಿತ್ತು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಉಳಿಗವನೊಪ್ಪಿಸಿದನು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಸಂಬಳವೇನು?—“ಎಂಟು ದೇವತೆಯ ಪಟ್ಟಣಂಗಳಿಕ್ಕುಂ. ಇವಿನಿಶುಂ ಭೋಗಭೂಮಿಗಳೆನಿಕ್ಕುಂ. ಇವರೊಳನುಭವಿಸುವ ಭೋಗಮನಿತ್ಯಮಾಡುದರಿಂದೆ ಆನಿವಂ ಬಯಸಿದವ ನಲ್ಲ. ನಿತ್ಯಭೋಗಮೆನಿಸಿ ನಿನ್ನೊಳಿಗಮನೆ ಬಯಸಿದೆಂ.”

ಈಶನೊಳಿಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡವನು ಯೋಗತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—“ನೀನಿತ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೊಳಿಗಮಪ್ಪ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನೆಮ್ಮ ಕೈಯೊಳ್ಳನೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ

ಧರ್ಮಗಳಂ ಆಮೆಸಗುವೆನೆಂಬ ಕಾಮನೆಗಂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲೆಂದು ತಿಳಿದು, ಈ ನೆನಪುಗೂಡಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನೆಸಗುವ ಜಾಣ್ಮೆಯೇ ಕರ್ಮ-ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗದಿಂ ಪಿಂತಣ ಸಕಲ ಪಾಪಂಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಮಷಮಂ ಕಳೆದು, ನಿರ್ಮಲವೆನಿಸಂತಃಕರಣದೊಳ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇರ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ವಂಗಳ ನೆಲೆಯಂ ತಿಳಿದು, ಇವೆಲ್ಲರ್ಕಂ ಅಧಿಕಮೆನಿಸ ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ಅರಿವ ತಿಳಿನೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಜೀವ-ಪರಮರ ನೆಲೆಯಂ ತಿಳಿದು, ನಿತ್ಯಮೆನಿಸ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಂಗಳನಾಚರಿಸುತ್ತ ವೇದಾಂತ ವಿಹಿತ ಕ್ರಮದೊಳ್ ಪ್ರೀತರೂಪ ಮಾಗಿ ನಿನ್ನಡಿಗಳನೆಡೆವಿಡದೆ ನೆನೆವ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಶುದ್ಧಿಯನೆಸಗುತ್ತ ಜ್ಞಾನಯೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗಮಾಗಿರ್ಪುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಬಳೆಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿಯುಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ. ”

ಯೋಗತ್ರಯಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದಂತಾಯ್ತು. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ - ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಿಸಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಲುಮೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಸರಿತ್ಯಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆರ “ವಿಷಯಂಗಳನಿತುಮಂ ನಾಶಗೆಯ್ವುದೊಂದು, ಅಲ್ಲದೊಡೆ ವಿಷಯಂಗಳಿದೊಡಂ ಅವಂ ಸೋಂಕದಿರ್ಪುದೊಂದು.” ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? “ಇದರೊಳ್ಳೀನುಂಟುಮಾಡಿದ ವಿಷಯಂಗಳನಿತುಮಂ ನಾಶಗೆಯ್ದೊಡೆ, ನಿನ್ನೊಡಮೆಗಳಂ ಕೆಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೋಹಂ ಬರ್ಪುದು; ವಿಷಯಂಗಳ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದಿರ್ಪುದೆಂದೊಡೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಮಂಡಲಮಂ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗದೊಂದಮಶಕ್ಯಮಲ್ಲ. ಉರೊಳಿರ್ಪ

ವನಿತಾದಿ ವಿಷಯವುಂ ಮಾಣ್ವ ಬನದೊಳಿದೊಡಂ, ನೀರೋಳ್ತುಳುಂಗಿ ದೊಡಂ ಸಂಸಾರಸಂಬಂಧಮನುಂಟು ಮಾಡದೆ ಬಿಡವು.” ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯೇನು? — “ಆಶೋರ್ವಂ ಅರಸನನೆಣಿಸದೆ ಅವನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಸಲುವ ನಾಡು ಬೀಡುಗಳೊಳರ್ಪ ಒಡವೆಗಳು ತನಗೆಂದು ಘಳಿಸಿ, ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಬೀಯಂಗೆಯ್ದು ಕಿಡಿಸಿದೊಡೆ ಆಸೆಗನುಂ ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಿಯುಂ ಅಕ್ಕುಂ; ಅಂತಲ್ಲದೆ ತಾನಾಳೆಂಬ ನೆನಪುಗೂಡಿ ಅವನ ಸೇವೆಗೆಂದೊಡವೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದುದೆಲ್ಲನುಂ ಅಂದಂದಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ಅವನಾರೋಗಣೆಗೆಯ್ದುಳಿದ ಅವೃತಾನ್ನವನುಂಡು, ಅವನುಟ್ಟುತೊಟ್ಟು ಕಳೆದಿತ್ತೊಡವೆಯುಡಿಗೆಗಳು ಧರಿಸಿ, ಸಿರಿವಡೆದು ಮೆರೆದೊಡಂ ನಿಷ್ಪ್ರಹನುಂ, ವಿಶ್ವಾಸಿಯುಂ ಎನಿಕ್ಕುಂ.” ಈ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ವಶಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೆಂದೂ, ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸಿಗಳೆಂದೂ ಎನಿಸಿದರು. ಅವಕ್ಕಂತಲೇ ಅನನ್ಯ ಜನ ಸುಲಭನಾದ ಶ್ರೀಯದುಶೈಲವಲ್ಲಭನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭನಾದನು.

ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಉಪಜೀವಿ ಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಕೈಕಾಲು ಅಲುಗಾಡಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಅಲುಗಾಟ ಇವಕ್ಕೇ ಕರ್ಮವೆನ್ನುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯವಿರಬಹುದು; ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯವಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಕರ್ಮವೆಂದೂ, ಒಳ್ಳೆಯವಲ್ಲವಕ್ಕೆ ದುಷ್ಕರ್ಮವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯವೆಂದೂ, ದುಷ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದೇನಾಗುವುದು, ಪಾಪದಿಂದೇನಾಗುವುದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಪುಣ್ಯವೆಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಲುಮೆ; ಪಾಪವೆಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುನಿಸು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿದರೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುವುದು; ಪರಮಾತ್ಮನು ಮುನಿದರೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವುದು.

ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸದೆ ತಮ್ಮಿಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಕರ್ಮವೆನಿಸುವುದು. ರೂಢಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗುವ ರೀತಿಯು

ಪಾಸನೆಯೆನಿಸುವದು. ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವವನೆಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ರುಚಿಯೆನ್ನುವರು. ಹೀಗೆ “ರುಚಿಗೂಡಿ ನಡೆದವರಾ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವುಂ ಭುಜಿಸಲ್ವೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀನಿತ್ತು ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರದೊಳ್ ಪುಗುವರಾ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧ ಮನೀವುದು ” ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ದೇವವೇ ನಾನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದು. ಇದರಂಥ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಅವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದೊಳಗಿಂದಲೇ, ಅವಿದ್ಯೆಯ ಗೂಢಗುಹೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈರಾಗ್ಯದ ಬೆಳಕು ತೋರಿ ಅವರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆನಿಸುವರು “ಅದರಿಂದೆ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಗಳ ನುಳಿದು ನಿನ್ನಿಂದಮೆ ಬರ್ದುಂಕುವೆನೆಂದು ನಿನ್ನಂ ನೆರೆನಂಬಿದವರಾ ಎಂತಪ್ಪ ರಾದೊಡಂ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂಗಳು ಪೂತ್ತಿಸಗುವೆನೆಂದು ನೀಂ ಮುನ್ನ ಮರ್ಜುನಂಗೆ ಪೇಳ್ವದಂ ಮರೆಯದೆ ಈಗಳೆನ್ನಂ ಪಾಲಿಪುದು, ಪಾಲಿಪುದು ” ಎಂದು ಅನನ್ಯಜನಸುಲಭನಾದ ಶ್ರೀಯದುಶೈಲವಲ್ಲಭನನ್ನು ಮರೆಹೊಗದೆ ಗತ್ಯಂತರವೇ ಇಲ್ಲ.

“ಆಂ ಅಜ್ಞಾನುಂ ಅಶಕ್ತನುಂ ಆದುದರಿಂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಂ ಬರ್ಪಂತೆ ಇನಿಸುಂ ನಡೆಯಲಾರದ ಎನ್ನಂ ನೀನೇತರದಿಂ ಕೈವಿಡಿವೆಯೆಂದೆಣಿಸಿ ಬಿರ್ಚುವನಿತರೊಳೆ, ನೀನೊಡೆಯನುಂ ಆಂ ಒಡಮೆಯುಂ ಅಪ್ಪುದರಿಂದ ಒಡೆಯನೊಡಮೆಯುಂ ಕಾಪಿಡುವುದರ್ಕೆ ಕೂಲಿಯಿಲ್ಲೆಂಬೀ ಸ್ವ-ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನಮುಖ್ಯಮನೀವುತ್ತಿದೆ. ” ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿಗಮನೆಸಗುವುದರಿಂದ “ಪರತೊಂದಾನಂದಮಿಲ್ಲೆ” ಎಂದು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಉಳಿಗದವನಾಗಿ “ಎನ್ನನಾಳೊಂಬುದು ಆಳೊಂಬುದು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಪ.

ಇಂತು—ಯದುಶೈಲವಲ್ಲಭರ ಸಂತಾನರ
ಚಿಕದೇವರಾಯ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಅಜರಕಾವ್ಯ

ಕನ್ನಡದ ಸಿಡಿಲಾಳುಗಳೇ,

“ ಮಗು ಮಾನವನ ತಂದೆ ” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಅಧುನಿಕ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೆ ತೀರ ಪರಿಚಯದ್ದಲ್ಲವೇ? ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಐದು ನೂರು ವರುಷಗಳಾಗಿ ಹೋದವು. ಅದರೂ ನಾನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೇ ಸರಿ. ಕವಿಯು ನಿರಂತರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಾದ ಬಳಿಕ ಅವನ ಕವಿತೆ ಅಜರಕಾವ್ಯವಾಗಲಾರದೇ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೀರನಾರಾಯಣನೇ ಕವಿ; ಲಿಪಿಕಾರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ! ಕರಣಿಕರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದುದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಿಪಿಕಾರನಾಗುವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ. ವೀರನಾರಾಯಣ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿದನೆಂದು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಬರೆದುದೆಂದು ಭ್ರಾಂತಿಬಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ. ವೀರನಾರಾಯಣನು ಕಾವ್ಯದ ತುಂಬ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಆ ಕಾವ್ಯವು ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಪರಮವೇದದ ಸಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೋಗೀಶ್ವರಿಗೆ ತತ್ವವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು “ ಶೂರರ ಸಮ್ಮೇಲನವೂ, ಭಲಕ್ಕೆ ನೆಲಮನೆಯೂ, ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೂ, ಕಾಳಗದ ಸಂಗ್ರಹಶಾಲೆಯೂ, ಘಟನೆಗಳ ಕೋಡಿಯೂ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲೂ ” ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾವ್ಯದ ಕವಿಯು ವೀರನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದರೆ-ಹಲಗೆಬಳಪವ ಪಿಡಿಯದ ಒಂದು ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಪದವಿಟ್ಟು ಅಳಿಸದ ಒಂದು ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿ ಕಡೆ ಪೂರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತೇ? ಪರರೊಡ್ಡವದ ರೀತಿಯ ಕೊಳ್ಳದಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ, ಬಳಸಿ ಒರೆಯಲು ಕಂಠಪತ್ರದ ಉಲ್ಲಾಸಗಡದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತೇ? ಕವಿ ವೀರನಾರಾಯಣನಾಗಿದ್ದಂತೆ

ಕಾವ್ಯನಾಯಕನೂ ವೀರನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ “ ತಿಣಕಿದನು ಫಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲಿ ” ಎ ದು ರಾಮಾಯಣದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ “ ವರ ಮಹಾಭಾರತನಿದೊಂದೇ ದುರಿತಸುರ್ಗ ವಿಭೇದಕರವೀರೇಳು ಲೋಕದಲಿ ” ಯೆಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಲಿಪಿಕಾರ ನಾರಣಪ್ಪ; ಕವಿ ವೀರನಾರಾಯಣ; ಕಾವ್ಯನಾಯಕ ತಾನು ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ. “ ಆದಿಯಲಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ”ನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ—ಆತ್ಮವಿಕಾಸಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ದಿವ್ಯಪುರುಷ. ಅಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗ ರಾದ ಪಾಂಡವರು ಮನ್ನಿಸುವುದು ಅರಿದ್ವ; “ ಎವಗೆ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ, ಎಮ್ಮುತ್ತವದ ನೆಲೆ, ಎಮ್ಮೈವರಸು ಯಾದವಶಿರೋಮಣಿ ಕೃಷ್ಣನಭಿಮತ ವೆಮ್ಮ ಮತ ”ವೆಂದು ಪಾಂಡವರು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಿಗರು ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಚ್ಚಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. “ ನೀವೆ ಬಲ್ಲರಿ ದೇವ, ನೀ ಮಾಯಾವಿ; ಮಾಯಾಪಾಶಬದ್ಧರು ನಾವು ಬಲ್ಲಿವೆ ನಿಮ್ಮನು ” ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಂಥ ಆತ್ಮಮಿತ್ರರು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಗುವರೆಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು? “ ದೇವನೆಂದೇ ನೀವು ಬಗೆವಿರಿ ದೇವತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವವಿಲ್ಲ ”ವೆಂದು ಕೃಷ್ಣನು ನುಡಿದ ಮಾತು ಪರಿಹಾಸವೆಂದು ಬಗೆದ ಅರ್ಜುನನು—“ ದೇವಮಾತ್ರವೇ ನೀವು? ದೇವರ ದೇವರೊಡೆಯರು. ಹೊಗಳುವಡೆ ವೇದಾವಳಿಗಳಕವ್ವ ”ವೆಂದು ದೇವಮಿತ್ರನ ಬಾಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೇವಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಪುರುಷ ನಲ್ಲವೆಂದು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಷ್ಣನು “ ಮರುಳು ಕೌರವ ಜನಪ ಕೇಳೈ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಯ ಶೀಲ ಬೇರೆ ”ಯೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವನು ಆಗ ಕೌರವನು— “ ಸಂಗಿಯೆನಿಸನು ಜಗವ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನುಂಗಿದೊಡೆ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯೆನಿಸನು; ಅಂಗರಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಿ ಮೋಹಿತನಲ್ಲ ಮೂಜಗಕೆ ” ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; “ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಿಡು ಮುರಿವನು ಗನ್ನದಲಿ ಸಂಧಿಯನು”

ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿರಿಮೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವನಿರುವೆಷ್ಟೆ ಅವನಿರುವು ಮಸಕಾಗಿಯಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವದೆಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ ದೈವದ ಬಲವೆ, ಮೋಹ ಇವುಗಳನ್ನಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಣ್ಣು, ಅದನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ -- ಮಾಧವ ವಿಮುಖನಾದರೆ ಕೋಟಿಲೆ ಸಿದ್ಧವೇ; ಕಡೆಗಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವೇ. ದೈವದ ಮೋಹ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಸುಭಟರ ಸಾಹಸಕೆ ಹುರಳಿಲ್ಲ; ನಂಬುವಿ 'ಮೃ ಬಲಹುಗಳ ಕೌರವಾ!' ಎಂದು ಭೀಷ್ಮಪಿತಾಮಹನು ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? " ಒಲಿದವರನುಜ್ಞೇವಿಸುವ ಬಗೆ ಬಲಹು ಮುರ ಸುಧನಂಗೆ ಮುನಿದೊಡೆ ತಲೆಯಬರಹವ ತೊಡೆವನಲ್ಲದೆ ಸೈರಿಸನು " ದೈವಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸುಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು; ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹಣೆಬರಹವಿದ್ದರೂ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಬಲಹು ಅದಕ್ಕಿದೆ.

ನೀರನಾರಾಯಣನೇ ಕವಿಯೆಂದೂ, ಕವಿಯೆಂದರೆ ಕಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕರಣಿಕ ವೃತ್ತಿಯವನಾದ ನಾರಣಪ್ಪನು ರಾಜನನ್ನಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ನನ್ನಾಗಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಕಾರಣವೇನಿದೆ? ಕರಣಿಕ ನಾರಣಪ್ಪನು ಗದುಗಿನ ನೀರನಾರಾಯಣ ಕವಿಯ ಕೈಯಲೇಖನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಬಂದು ದೇವಾಯದ ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನೆಂದರೆ 'ವಕವಿಯು ತನ್ನ ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯು ಕೈ ಆರಂಭಿಸುವನು. ದೇವಲೇಖನಿಯಾದ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಹೇರಳವಾದ ತಿವಸ್ತುತಿ,

ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದ ಉಪೇಕ್ಷೆ, ವಾಯುದೇವರ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ದ್ವೈತವಿರೋಧಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು ಅದ್ವೈತಿಯೆಂದುಕೊಂಡಂತಾಯಿತೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ? ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಧಾನತೆ, ಜೀವದ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ರೇಖಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕವಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದೇ? ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡು ತೋರಿಸುತ್ತ ಭಾಗವತನೆಂದೂ, ವೀರಶೈವನೆಂದೂ, ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಸಂತನೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕವಿತರ್ಕಗಳು ವಾಚಕರು ಊಹಿಸಿದವುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ನಾನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದವುಗಳಲ್ಲ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮತಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ; ಮತಗೋಷ್ಠಿಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ; ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಕರಣಿಕ ನಾರಣಪ್ಪನ ಮತ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ; ಆದರೆ ನಾರಣಪ್ಪನೆಂಬ ದೇವಲೇಖನಿಯ ಮತ ಸರಳವಾದದ್ದು; ಸುಂದರವಾದದ್ದು; ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಸರಳ-ಸುಂದರ-ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಶಿವವೆಂದರೇನು, ವಿಷ್ಣುವೆಂದರೇನು? ಶಾರ್ವತವೂ, ಸರ್ವಜ್ಞವೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವೂ ಆದ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ, ಅದರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಸಾಗಿದರೆ ಯಾವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗದೇ?

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಭಾರತ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದು; ಕನ್ನಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕೊರಲಿನಿಂದ ಉಸುರುವುದು; ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಳಕೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇಬಿಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ರೂಢಿಗನ್ನಡದ ಜಾಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವವನು ಗ್ರಾಮ್ಯವನ್ನೂ ಬಳಸಬೇಕಾಗುವದು; ಪಡೆನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುವದು. ಲಾಕ್ಷಣಿಕರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ; ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲಂಕಾರ ಕವಿ ಸಮಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಣಿದಿದ್ದರೆ, ದಂಷ್ಟಾಳಿಯಲಿ

ನವಿಲುಯ್ಯಲೆಯನಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರ ಕವಿಗಳು ರೂಪಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗದು ನಾಲಗೆಯ ನಡಿಗೆಯಂತೆ ಸಹಜವಾದುದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಯಾರೂ ಹಿಡಿಯಲಾರರೆಂದು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಈ 'ಮಹಾಕಾವ್ಯ'ದಲ್ಲಿ "ಪದದ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ನವರಸಗಳ ಉದಿತವನು ಅಭಿಧಾನಭಾವವ ಬೆದಕಲಾಗದು. ಇದು ವಿಚಾರಿಸೆ ಬರಿಯ ತೊಳಸಿಯ ಉದಕದಂತಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಳ್ವುದು ಪದುಮನಾಭನ ಮಹಿಮೆ ಧರ್ಮವಿಚಾರ ಮಂತ್ರವನು" ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂದೂ, ಅದು ಸಕಲ ವೇದದ ಅರುಳೆಂದೂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರ ಪಾಪರಾಸಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ಸಾಧನವೆಂದೂ ತಿಳಕೊಂಡವನು ನಾನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆಂದರೆ ದ್ವಾಪರಯುಗವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದ ಸೂತ್ರಧಾರ; ಐದನೆಯ ವೇದವನ್ನು ನುಡಿದ ದೇವರ್ಷಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ; ಆದಿಸಿದ್ಧ; ನಿರಾಕೃತಿಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿನ ತಾತ; ವಿಶ್ವರೂಪವಿಹಾರಿಯಾದ ಮುರವೈರಿ; ಮನದ ಬಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಹಾ ಮಹಿಮ; ಅಲಸಿಕೆಯಲೈನೂರು ಸಾವಿರ ನಳಿನಭವರಡಗಿದರೆಂಬ ಗುಳಿಕೆಯ ಅಚಿಂತ್ಯ; ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭೂದೇವಿಯ ಭಾರವನ್ನೆಳಸುವ ದಾನವಧ್ವಂಸಿ; ಧರ್ಮ-ಯಜ್ಞ-ಸತ್ಯ-ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸನಾತನ ಪುರುಷ. ಈ ಜಗತ್ತು ಮುರಾರಿಯ ಲೀಲೆಗೋಸುಗ ಉದಯವಾಗಿದೆ. "ವಿಶ್ವಶಿಲ್ಪದ ಕುಶಲಹಸ್ತನೂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷೆಯ ಮಂತ್ರವಾದಿಯೂ, ವಿಶ್ವಮಿಥೆಗಳನ್ನಿಕಾರ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಟುವೂ ಆಗಿರುವನಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರನೂ, ವಿಶ್ವವಿಸ್ಮಯದೈಂದ್ರಜಾಲಕನೂ, ವಿಶ್ವದಂತದ್ರಾಕತ ಚೇತನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭೀಷ್ಮನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವದೆ. ಹೀಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಚೈತನ್ಯನಾದ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಧರಣಿಯ ಕೊರಗನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ಲೀಲೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ "ಮತ್ತೆ ಲೋಲೆವುದು ಧರ್ಮಬಲ ತಾನತ್ತಲೋಲೆವುದು ದೈವ; ದೈವವದೆತ್ತಲೋಲೆದಿ

ಹುದತ್ತ ವಿಜಯಾಶ್ರಯದ ಕುಡಿನೋಟ ” ಎಂದು ವಿಜಯಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಯಶೋರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಭರತವಾಕ್ಯ ಮಂತಿರುವ ಈ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ—“ ಧರ್ಮವೆಲ್ಲಿಹುದಲ್ಲಿ ಜಯ; ಸತ್ಯರ್ಮವೆಲ್ಲಿಹುದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ; ಸದ್ಧರ್ಮಸಂರಕ್ಷಕರು ಹರಿಧೂರ್ಜಟಿ ಪಿತಾಮಹರು.” ಧರ್ಮಹೃದಯರಾದ ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. ಅದುದರಿಂದ —“ ಹೆತ್ತಮಕ್ಕಳು ನಿಲಲಿ, ಭಕ್ತರನಿತ್ತ ಕರೆ; ನೆನೆವವರಿಗೆ ತನ್ನನು ತೆತ್ತು ಬದುಕುವೆನೆಂಬ ಬೋಳೆಯರರಸ!”

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯು ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫಲ್ಯವುಂಟಾದೀತು. ಅದುವೇ ಜೀವನದ ತಿರುಳಾದರೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವುಂಟಾದೀತು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾರವನ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಗನವನಾದವನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಜೀವಿತ ಕಾರ್ಯ. ಆ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕಿರಿಯದೇ ಆಗಿರಲಿ ಹೊತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಸುಂದರವಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂಜೆಯಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ಅಜರವೂ ಅಮರವೂ ಆಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟೂ ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿ ಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ದಶಪರ್ವಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಅರಿಯುವಿರಾ? ಧೀರನಿಗೆ ವಿಜಯ, ಶ್ರೀ, ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವು. ಧೀರನೆಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತುರಗೊಳ್ಳದೆ, ಎತ್ತಲಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ-ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರತನಾದವನು.

ಕಟ್ಟಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾಪರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಣ್ಣಬೇಕೆನ್ನುವ ವನು ಭಾರತವನ್ನೋದಲೇಬೇಕು; ಉತ್ಸಾಹಗಟ್ಟು, ಬಾಳು ಬೇಸರಾದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರಿತನಾಗಿ ವೀರಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಡುಗಟ್ಟಲು

ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು “ ಭಾರತ ಕಣ್ಣಲಿ ಕುಣಿವುದು, ಮಿಂಚಿನ ಹೊಳೆ ತುಳುಕಾಡುವುದು ” ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳ ಅನುಭವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಜೀವನವೇನೋ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ದುಡಿಮೆ ಬೇಡವಾದರೆ ಹಿರಿಯ ಜೀವನದ ಆಶೆಯೂ ಇರಕೂಡದು. ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇದು ಸಂಧಿಕಾಲ; ಅಂದರೆ ಸುಸಂಧಿಯೇ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರಿ, ಜೀವನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮ, ಮಹಾಜೀವನ ಕಾವ್ಯವೆಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಇಂತು - ಕನ್ನಡ ವೀರನಾರಾಯಣನ
ಕರಣಿಕ ನಾರಣಪ್ಪ

ಸಿದ್ಧರಾಮನ ಸಮತೆ

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳೇ,

ಭಾವ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಭಾವ ವಿಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಣವೆಂದೆನಿಸಿತ್ತು. ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೆನಿಸದು ನೋಡಾ. ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಿವಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಿಗಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳಿಸಿದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲೆಂದು ಕಾಣುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಾಗಿ, ಲಿಂಗಗಳೆಂದು ತೋರಬೇಕಾದರೆ ಭಾವ ಬಲಿಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವ ಬಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವ ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡವನು ನೂರೊಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಲಾಪನು; ಕೋಟಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಪನು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು; ದೇವಾಲಯ ಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ವರನು ಎಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಶಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪುರವನ್ನು ಕಂಡೇ ನಾನು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವ ಅನುಕರಣವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು. ಎನಗೆ ಇನ್ನಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ? ” ಅಣುವಿನೊಳಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಿ; ಎಲೆ ದೇವಾ, ನೀವು ಮನದೊಳಗೆ ಘನವಾಗಿವಿರಿ. ಎಲೆ ದೇವಾ, ಜಗದೊಳಗೆಲ್ಲೆಯು ನೀವಿಲ್ಲದೆಡೆಯುಂಟೇ ? ”

ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಜಗದೊಳಗೆಲ್ಲೆಯು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ ಶಾಲೆ, ಈ ಲೋಕ. ಈ ಲೋಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತಾಡುತ್ತ ಘನತರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲೋಸುಗವೇ ನಾವೆಲ್ಲರಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದುದು ಜಗತ್‌ನಿರ್ಮಾಣವು ದೇವನ ಲೀಲೆ; ಅದನು ಅಣುಗರಾದ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಒಂದು ಲೀಲೆ; ಅದು ಜೀವನದ ಲೀಲೆ. “ ಲೀಲೆಯದು ಪರಜೊಮ್ಮದಿಚ್ಚೆ; ಇಚ್ಚೆಯದು ಸಕಲ ಜೀವ

ಜಾಲೋತ್ಪತ್ತಿ; ಸಕಲ ಜಾಲೋತ್ಪತ್ತಿಯದು ಜಗದ್ರಚನೆ; ಜಗದ್ರಚನೆಯದು ಜಗತ್ಪ್ರಳಯ ನೋಡಾ, ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ”

ದೇವದೇವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಲೀಲೆ ಜಗದ್ರಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜಗತ್ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಚನೆಯನ್ನು ಲೀಲೆಯೆನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಲೀಲೆಯೆನ್ನಲು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು; ದುಡಿಮೆ ಬೇಕು.—“ ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವು ಹರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೋ? ಕರ್ಮಯೋಗವ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಮಲ ಸುಚಿತ್ತವ ನರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೋ? ಬೇಯದೆ ಅಶನವನುಂಬ ರಾವಾವುದು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? ” ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ಕಂಡರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ; ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ; ಚಿತ್ತವು ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ದಾರಿ. ಕರ್ಮಯೋಗವು ಪರಮಾತ್ಮಪೂಜೆಯೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗೊಡುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯೆಂದು ಸಾಯುವ ವರೆಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆ, ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ ಅದು ನಿಜವೇ, ನೂರು ವರುಷವೂ ಒಂದೇ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿ ಬರುವ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುವದು. ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ಮಲೇಪವಾಗದಂತೆ ಇರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ದೇವದೇವನ ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳೂ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಮಾಡುವ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕಾಯದ ಕರ್ಮವಲ್ಲವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ತಲೆ ಯೆತ್ತಿದಾಗ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು “ ಚಿನ್ನವನೊರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣವನೊರೆಯ ಬಹುದೇ ? ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಹೂವ ಮುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಗಂಧವ ಮುಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಅಮೇಲೆ ಕರ್ಮವ ಮಾಡ

ಬಹುದಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವನರಿಯಲಾಗದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಿತ್ತರು. ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲವು ಅಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆತ್ತಿದ ನನಗೆ ನನ್ನೊಳಗೇ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ತಸಮತೆಯನ್ನರಿಯದ ನನಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಹು ಪ್ರಯಾಸಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಂದು ಮನಗಂಡೆನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ತಸಮತೆಯನ್ನು ದಯೆಪಾಲಿಸೆಂದು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆನು. ನಾನು ಬಯಸಿದ ಚಿತ್ತಸಮತೆ ಎಂಥದೆಂದರೆ—

“ಆರೇನೆಂದರೂ ಓರಂತಿಪ್ಪುದೇ ಸಮತೆ. ಆರು ಜರಿದರೂ ಅವರೆನ್ನು ಮನದ ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆದರೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ. ಆರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರೆನ್ನು ಜನ್ಮದ ಹಗೆಗಳೆಂಬುದೇ ಸಮತೆ,.... ನಿಡುಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಎನ್ನನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೂ, ಹಾವಸೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿಸಿದರೂ ಮನ ವಿಸ್ಕಂದವಾಗದ ಸಮತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಂದು ಅಳವಡವಿತು ದೇವಾ?.... ತಿಳಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ಎನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೈದುವನಿಕ್ಕಿದರೂ, ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಮನ ವಿಸ್ಕಂದವಾಗದಂಥ ಸಮತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ದೇವಾ?.... ಕೈಹಿಡಿದೆಳೆದೊಯ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮನ ವಿಸ್ಕಂದವಾಗದಂತೆ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸು ದೇವಾ. ಸಿರಿ ಬಂತೆಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಬ್ಬದೆ, ಕೆಟ್ಟೆಂದು ಮನ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಭಿನ್ನನಾಗಿರದಂತೆ ಸಮತೆಯು ಎನ್ನನೆಂದು ಆವರಿಸುವುದೋ.”

ಈ ಸಮತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. “ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ ಜೀವಭಾವವಳಿಯದು. ಜೀವ ಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಡದು ಭಕ್ತಿಭಾವವು ಅಳವಡವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ತಲೆದೋರದು. ಅರಿವು ತಲೆದೋರಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾಗದು. ಕುರುಹು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ ಮಾಯೆ ಹಿಂಗದು ಇದುಕಾರಣ ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯಳಿದ ಭೇದವ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲರೆ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು.”

ಕಾಯದ ಜೀವದ ಹೊಲಿಗೆಯಳಿವುದೆಂದರೆ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ನಾದಂತೆಯೇ. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನು ದೇವಭಾವದ ನೀವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲನು ಆಗ ಅವನು ದೇಹ-ಪ್ರಾಣ-ಬುದ್ಧಿಗಳೇ ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳಿಗೊಡೆಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಯದ ಕಳವಳವು ದೂರಾಗುವದು; ಜೀವದ ದುಷ್ಕೃತವು ತೊಲಗುವದು; ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗುವದರಿಂದ ಕಾಯ-ಜೀವ ಎಂಬ ಸೂತಕವು ತೊಳೆಯುವದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿತ್ತ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸದು; ಇಷ್ಟದೈವತವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿ ಕೊಂಡರೂ ಸಾಧಿಸದು. “ನಾನೇ ಈಶ್ವರ”ನೆಂದು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೈಗೊಡುವುದು. “ನಾನೇ ಈಶ್ವರ”ನೆಂಬ ಅರಿವು ಮಹಾ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರ್ವ ದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು, ಸರ್ವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಾಳು ಬೆಳಗುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಆಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ಶೋಕ ಮೋಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಯುವವು. ಅದುವೇ ಶಿವಯೋಗದ ಪರಮ ಶಿಖರ. ಮನವುಂಟೇ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ? ಇದ್ದ ಮನ ಉಂಟೆಂದು ನುಡಿಯುವುದೂ, ಇದ್ದ ಮನ ಅಡಗಿಸಿದೆನೆನ್ನುವುದೂ ಮರುಳತನವೇ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

“ಅಂಗದಂತೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದಂತೆ ಅಂಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಅಂಗದಂತೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ, ಲಿಂಗದಂತೆ ಅಂಗೈಕ್ಯ. ಮನವೇ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗವೇ ಮನವಾದ ಬಳಿಕ, ಮಾತು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಾದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೇ? ಸ್ವರ ಉದ್ಭವದಣಿಗೆ ಇನ್ನು ತೆರೆಯುಂಟೇ? ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿನಾಥ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವರೆಂದು ಅರಸಲುಂಟೆ?”

ಧೂಳಿಮಾಕಾಳಯ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರು ತೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದವನು ನಾನು. ದಿನಗಳಾದಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ; ಮೊದ್ವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆ ಯಿತು ಮೊದ್ದರು ಲೌಕಿಕದ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು? ಸನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಮೊದ್ವತ್ತನವಿದ್ದರೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ದಿನಗಳೇ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಿಯ ಹಗಲು

ಕಳೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಮಾನವನೆಂಬವನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದ ನನ್ನ ಮೊದ್ಲು ತನಕನ್ನ ವಿಶಾಲಸೃಷ್ಟಿಯು ಕಳೆಯಲನುವಾಯಿತು. ಏನು ಆ ರಮ್ಯಸೃಷ್ಟಿ! ಏನು ಆ ವಿಶಾಲ ಮುಗಿಲು! ಆ ಹಸುರೆಲೆಯುಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಅಕ್ಕರೆಯೇನು? ತಿಳಿನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ-ಸೆಲೆಗಳು ನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಕುಣಿಯುವುದೆಷ್ಟು? ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ನೆರಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮರವು ಉಸುರುವ ಆ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊಗಸು; ದನ ಗಳೊಡನೆ ವಿಯಾಲಿಕ್ಕೆಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ನರ್ತಿಸುತ್ತ ಹಾಡುವ ರಾಗವೆಷ್ಟು, ಇಂಪು, ಆ ತಾಳ, ಆ ನೃತ್ಯ, ಆ ರಾಗ. ಆ ರೂಪು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನೆದರೆ ನಾನಂದು ಶಿವನ ಓಲಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಳೆದನೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಲುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು; ಹರಳುಹರಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗ. ಹೂವಿನರಳು ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಸಿತು; ಬಣ್ಣದ ಹೊಗರು ಅನುರಾಗ ಕಲಿಸಿತು. ಗಿಡ-ಮರಗಳು ಭಜನೆ ಕಲಿಸಿದವು. ಬಯಲಡವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಗೋಚರಿಸಿದನು. ಅವು-ಕರುಗಳಿಂದ ದೇವಭಕ್ತರ ನಲುಮೆ ಕಲಿತೆನು. ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ತಾಯಿ-ಮಗುಗಳ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹಂಬಲ ಗಿರಿದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕರೆಯು ಸುರಿದರೆ, ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳ ಕಕ್ಕುಲತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವದು ನೀರ ಹೊನಲು ಅವಿನೆಡೆಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕರುವಿನಂತೆ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರವಾಹದಡೆಗೆ ಧುಮ್ನಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ನೀರಿನ ತಿಳಿ, ಮುಗಿಲಿನ ನೀಲಿ, ಗಿಡಗಳ ಹಸಿರು, ಹೂವಿನ ಬೆರಗು, ನೀರಿನ ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿಯ ಕೊಳಲು, ಮುಗಿಲಿನ ಮೊಳಗು ಎದೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಸುರಿದವು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದವು. ಅಂದಿನ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ದೇವನ ಲೀಲೆಗೆ ಅಗಾಧಪಡುತ್ತೇನೆ—

“ ದೇವನಿಂತವನೆಂದು ನಂಬಲಾಗದಯ್ಯ. ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಯಲಾದ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದನೇ? ದೇವನಿಂತವನೆಂದು ನಂಬಲಾಗದಯ್ಯ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆದನೇ? ಕಸಿಲಿಸಿದ್ದಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ ಲೀಲೆ ತಿಳಿಯದಾರಂಗಿ!” ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಯು ನಾನು ದೆನು. ದೇವನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನೆಂದೆಂದೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ವಿಚಾರವಂತನೂ.

ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡಿಸಿದವ ಒಳ್ಳಿದನಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯ ತೂಕದವನೂ ನಾನಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡವೇ ? ”

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲು ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು; ಸಿದ್ಧರಾಮಾ ಎಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದವು; ಸಿದ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರತರವಾದ ನೇಷದೊಡನೆ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನರ್ತಿಸಿದವು; ವೈಮಣಿದವು; ತಲೆವಾಗಿದವು; ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಿದವು; ಸಾಗರಬಿದ್ದಿದ್ದ ರಗಿದವು ಅಂಥ ಧಳಕಿಗಿಲ್ಲ ಮರುಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಮನು ಉದ್ಧರಾಮನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು; ಉದ್ಧರಾಮನಾಗಿಯೇ ಅಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸುಕೃತವಶದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಬಸವಣ್ಣನವರೂ, ತಿಳುವಿನ ಪ್ರಭುದೇವರೂ, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು; ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು; ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅನುಭವಮಂಟಪದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಡ್ಡರೊಳಗೆ ಹಿರಿಯ ಗುಡ್ಡನಾಗಿ ಒಡ್ಡರ ರಾಮನಂತೆ ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೂ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೇರುವುದೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಒಡ್ಡರಾಮನು, ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧರಾಮನಾಗಿ, ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ, ದೇವನೇ ತಾನೆಂಬ ಏಕರೂಪನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವರೆಗೆ ನೊಡ್ಡನಾದ ಧೂಳಿಮಾಕಾಳಯ್ಯನು ಬಳಿದನು. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ ಅಂಗವು ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಮಯವಾದುದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೀಲೆಯೇ? ಅದಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರಂಥ ಅಲೌಕಿಕ ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಗುರು ಎಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವನನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಗುರು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು? ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಂದ್ರನ ರೂಪು ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು.

ಗುರುವಿತ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಕಳೆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಹುಚ್ಚು ಹುಡುದಿಯ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ನಾನು—“ ಲಿಂಗ ಹೋದರೇನು? ಗುರು

ಉಂಟೆಂಬ ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಕೇಳಿದವನ ಸಂಗಸಿಂಗಿಕಾಳ ಕೂಟ ವಿಷವು. ಆತನ ಸಂಗದಲ್ಲಿರಲು ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ತಪ್ಪದಯ್ಯ ” ಎನ್ನುವ ಭಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆನು. ಸರ್ವಜ್ಞನೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೂ ಆದ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗುರುವಿರಲು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಶರಣವ-ರೇಣ್ಯರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು.

ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಸಿದ್ಧರಾಮನಿಗೂ ಒಂದು ಗುಡಿಯು ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಯ್ತು ಸೊನ್ನಲಾವುರದಲ್ಲಿ! ಅವನು ಗಳಿಸಿದ ಸಮತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕಳೆಗೆಟ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಳೆಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆಗೊಂಡ ಸಮತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹಗಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಬೆಳಗಾಗಬಂದಿದೆ - ಕತ್ತಲೆ ಜಾರುತ್ತಿದೆ; ಬೆಳಕು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶರಣರ ಅವತರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಕನ್ನಡನಾಡಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರತೊಡಗಿವೆ. ಬರಲಿ—ಬೇಗ ಬರಲಿ.

ಇತಿ—ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ
ಸಿದ್ಧರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ನಾದಲೀಲೆ

ಕವಿಚೂತವನಸ್ವರೂಪರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವವು ಕಥಾವಸ್ತುವೆಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಮುಖ ಮುದುರಿಸಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಮೇಧವೆಂದರೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಕಾಳಗ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ, ಭೀಕರ ರಣರಂಗದ ವರ್ಣನೆ, ಬಿಂಕದ ನುಡಿ, ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಅಳುವುದು, ನೆತ್ತರು ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜೆಗಳ ಬಣ್ಣನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತೋಕಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಕವನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಸುರಸವಾದ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಖ್ಯಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಕಥೆಯು ಹೇಳಸದೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಶಪರ್ತಿಯಾಗದೆ ಸಾಗಿದೆಯೆಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಶಿಲೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಕಥೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದುಪಲವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂ ಪ್ರತಿದಿನದೊಳರ್ಚಿಸುವ ನರನು ಅವ ಸಿದ್ಧಿಯಂ ಪಡೆದಪನೋ, ಎಂದು ಕೇಳುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ.

ಕವಿಚೂತವನಚೈತ್ರನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಅತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ರಸಿಕ ವಾಚಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಓದುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಸರ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನು ನಿಪುಣನೆಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಹುದು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತೇ ಸೈ.

ಅಂತೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಹಕವಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡಗಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಗರಗಳ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಪಾಮರರಿಗೂ ರಂಜನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದು ನನಗೇ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃತಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಮರಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೇ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವೊಂದು ಕಾವ್ಯಮಹಾರ್ಣವವೆಂದರೆ 'ಸೀತಾವನವಾಸ'ವು ಪವಿತ್ರತಮವಾದ ಗಂಗಾನದಿಯೆಂದೂ, ಕವಿವರ್ಯನಿಗೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಭಾಪ್ರಚೋದನೆಯಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾವ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಕನ್ನಡನುಡುವೆಣ್ಣಿನ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಒಂದು ಕವಿ ಹೃದಯವು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿ ಹೃದಯವು ದೈವವಿಲಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯು ಜಗತ್ಪ್ರಥಮಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ದೈವಸಹಾಯದಿಂದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಜಲೀಲೆಯಿಂದ ದಾಟಿ ಅರಸನಾಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಪರದೇಶಿ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಸಹಜಮಾಧುರ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿಯೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳೂ ದಿಟವಾದವುಗಳೇ. ಗಂಗಾಮಾತೆಯಂಥ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾವಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಒಂದೆಡೆಗೆ ತೊಳಗಿದರೆ, ದೇವಶಿಶುವಿನಂಥ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಪರಮಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬೆಳಗುವದು.

ಗಂಗಾನದಿಯ ವರ್ಣನೆಯ ಪದ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನೋದಿಕೊಂಡು—ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನ ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿರಿ. ಅಂದರೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಪಾವಿತ್ರವು ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಪಾವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಟಿಯೆಂಬ ಮಾತು ಹೊಳೆಯುವದು. “ಸನ್ನತ ರಘೂದ್ವಹನ ಕೀರ್ತಿಯೆನೆ, ಮೂವಟ್ಟಿಯನ್ನಡೆದು, ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಂ ಸಾರ್ದು, ಮೂಜಗದ ಪಾಪಮಂ ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕೆ,

ಮುನ್ನೀರು ಮುಂತಾಗಿ ಮೂದೇವರೊಳಗಾದ ಮುನ್ನುಳ್ಳ ಮೂವತ್ತು ಮೂರ್ಕೋಟಿ ವಿಬುಧರಂ ತನ್ನೊಳ್ಳುಳುಗಿದ ರಣಕಿಪ ಪೆಂಪೊದವಿ ಪರಿವ ಬೆಳ್ಳೊನಲ್ ದಿವಿಜನದಿ.”

ಅದರಂತೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ದೇವಶಿಶುವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕುತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಸಾಕು, ತಾಯಿಯೆಂದು ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಅಡಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಪಶುಜೀವಿಗಳಾದ ಚಂಡಾಲರು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆಗಡಿಯಲು ಅಟ್ಟಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅವರ ಜಿಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಂದಲೇ— ‘ಮುರಹರ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಖಗರಾಜಗಮನ ಸಲಹೆಂದು ಕೂಗುವ ವಿಚಾರವು ಬಂದುದು ದಿವ್ಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದುಪಲದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ. ತನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳನ್ನೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನೂ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಮುರಾರಿಯನ್ನೇ ನೆನೆಯುವವನು. ಹರಿಯನೇ ಜಪಿಸುತ್ತ ಅಳುವ ಬಾಲಕನವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯನೆಂದರೆ ಅಚ್ಯುತನೇ ಸರಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯೆಂಬೆರಡು ವರ್ಣಮಲ್ಲದೆ ಪೆರತನು ಅಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸದೆ ಬಾಚಿಸದೆ ಇರುವ ಬಾಲಕನು. ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಚಾಪ, ಸತ್ಯವೇ ಗುಣ, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಶರ, ಕೃಷ್ಣನೆ ಗುರಿ. “ಕನ್ಯಾವರಣದೊಳ್ ಕುಲಪರಂಪರೆಯನು ಒರೆಯನಲ್ಪೆ ಶಶಿಹಾಸನು ಎನಗೆ ವಾಮನಗೋತ್ರಂ, ಅರವಿಂದ ನಾಭಂ ಪಿತಂ, ಹರಿಪಿತಾಮಹಂ, ಮುರಹರಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಂ” ಎಂದವನು. “ಸಿಕ್ಕಿದೊಡೆ ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನದ ಪುಣ್ಯವೇ ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಕ ಸುಕೃತದ ಗಸಣಿಯೇಕೆ” ಎಂಬುದು ಇವನ ಮತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈತನಿಗೆ— “ಧ್ಯಾನಿಸುವನು ಆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಎನ್ನನು, ಈತಂಗೆ ಅನು ಒಲಿದೆನು ಎಂದು ನಿಜರೂಪಮಂ” ತೋರಿದನು. ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಈ ಸ್ವಭಾವಧರ್ಮವು ದೇವಶಿಶುವಿನದಲ್ಲವೇ? “ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಗತಿ ಲೇಸು; ಅನ್ಯರಸಗುವಂ ದೊಳಾಚರಿಸೆ ಭಯಾವಹಂ”. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸತ್ವಗುಣದ ಬೀಡಿನಿಪ ಕಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ”ನ ಚರಿತ್ರಮಂ ಕೇಳ್ವವರ್ಗೆ ಶತಪತ್ರನಾಭನ ಭಕ್ತಿ

ದೃಢವಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ವರ ಕೊಟ್ಟನು; “ನಿನ್ನ ಚರಿತವನೋದಿ ಕೇಳ್ವವರ್ಗಮಿಗೆ ವರ್ಧಿಪುದು ಮುಕುಂದಾಭಿರತಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳ್ ಎನ್ನಾಜ್ಞೆ ಇದು” ಎಂದು ದೇವಿಯು ಒಪ್ಪಿತವನ್ನು ಹಾಕಿದಳು.

ರಘೋದ್ವಹನ ಕೀರ್ತಿಯಂತೆ ಗಂಗಾಮಾತೆಯು ಪ್ರವಹಿಸಿದರೆ, ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಬಾಳಹೊಳೆ ಬೆಳಗಿದೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ತನಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಎಡರುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆ ಸಹಿಸಿದ ಪುಣ್ಯಮಾತೆ. ಆಕೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ತ್ರೀ ಅದ್ವಿತೀಯಳು. ರಾಮಾಯಣವು ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಸೀತೆಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ, ರಾಮನಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯೆಂದು ಸೀತೆ ತಿಳಿದಿದ್ದುದು ಆಕೆಯ ಔದಾರ್ಯ; ಆದರೆ ಸೀತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗ್ಗಲಿಕೆಯೆಂಬ ಮಾತು ವಾಸ್ತವಿಕ. ಧುರದೊಳಾಂತರನಿಂದು ಮೆರೆಯಲೇರುವ ರಥವು ತರಳಿಯನ್ನು ಕಾನನಕೆ ಕಳಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿತು; ಧರೆಯೊಳಾರ್ತರನ್ನೆದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೋಮಲೆಯ ಕೊಲೆಗೆಲಸಕಾಯ್ತು! ಇದೇನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪ ಮಾನವೇ ರಾಮನಿಗೆ? ರಾಮಪುರುಷನು ಸೀತಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಅತಿಗಳೆದಂತೆ ಕಾನನಕೆ ಕಳುಹುವುದಾಗಲಿ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಾಗಲಿ—ಸಹಜವ ಸೌಜನ್ಯವ ಆಚರಣೆಯೆಂದುಕೊಂಡಿರ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜನು ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಕುದಿದನೋ; ಅದೆಷ್ಟು ಬೆಕ್ಕಸಬಟ್ಟನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೀತೆಯು— ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೀತೆಯು—“ಬಿರುಗಾಳಿ ಪೊಡೆಯಲೈ ಕಂಪಿಸಿ ಫಲಿತ ಕದಳಿ ಮುರಿದಿಳೆಗೊರಗುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಾತು ಕಿವಿದೆರೆಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಸಿ ಬಿದ್ದಳಂಗನೆ ಧರೆಗೆ ನಡುನಡುಗುತೆ!” ಬರಿಯೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅವಳನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿದನು. ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದನು, ನೆರಳು ಹಿಡಿದನು, ನೀರು ಬಡಿದನು, ಅತ್ತನು, ಕರೆದನು. ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಕಣ್ಣೆರೆದು “ಕಯ್ಯಾರೆ ಖಡ್ಗಮಂ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನರಸಿಯಂ ಹೊಯ್ಯೆಂದು ಪೇಳದೆ ಅಡವಿಗೆ ಕಳುಹಿ ಬಾ ಎಂದನೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ! ರಾಘವಂ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ”

ಎಂದು ಸೀತೆ ಮರುಗಿದಳು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ--“ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಡುಪಾತಕಂಗೆಯ್ದು ವೆಣ್ಣಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೊಡಲಂ ಪೊರೆವುದೆ-ನ್ನೊಳಸರಾಧಮುಂಟು, ಸಾಕು. ಇರಲ್ವೇಡ ನೀನು, ನಡೆ, ಪೋಗು, ನಿಲ್ಲ ದಿರ್, ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದೊಳಾಗಲಡಿಗಡಿಗೆ ಸುಖಂ” ಎಂದು ರಂಭಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಳು. ಸೀತೆಯ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಮೆ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೀಳ್ಮೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ಆದರೆ “ಉರ್ವಿಯೋಳ್ ಕೌಸಲೆಯು ಪಡೆದ ಕುವರಂ ರಾಮ-ನೊರ್ವನೆ ವೀರಂ” ಎಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುದುರೆಯ ಪಟ್ಟದಲಿಖಿತ-ವನ್ನೋದಿ ಲವನಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. “ಗರ್ವಮಂ ಬಡಿಸದಿದೊಡೆ ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂ ಸರ್ವಜನಮುಂ ಬಂಜೆಯೆನ್ನದಿದರ್ಪುದೆ? ತನ್ನ ಗುರ್ವ-ತೊಳ್ಳಳವೇತಕೆ?” ಎಂದು ಉರಿದೇಳುತ್ತ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ರಾಮ-ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಲವಕುಶರ ಕಾಳಗ, ಅವರ ಸೋಲು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪರಾಜಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅಪಮಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ. ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕಿತ ಜಗನ್ನಾತಿ ಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಳು.

ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಪುಲಕಿತ ಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸೀತೆಯ ಕಥೆಯು ಬೇರೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಯಾಗಿ ಮುಗಿತಾಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಮಡಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಭಾಗಗಳು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಲಸವೇ. ಅಯ್ಯಾ! ನನ್ನ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಈಗಿನ ಕಾಲ ಎಂಥದು? ಅಗಿನ ಕಾಲದ ಮಾನವನಿಗೊಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಿತ್ತು. ಇಂದು ಮಾನವನು ಸೀಮಾತಿತ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ನಿಂತ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತೇ ಕಣ್ತೆರೆದು ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕೋಟಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕುಂದು ಕಂಡುಬಂದವೆಂದು ಕುಂದುಹ ಕಾರಣ ವಿಲ್ಲ; ಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವೆಂದು ಕೊರಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ರಸಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಸ್ತುವಾಯಿತೆಂದು ಹಿಗ್ಗುವುದೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂದಿಲ್ಲ; ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಸ್ತುವಾದದ್ದು ಹಿರಿಯ ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚೂತವನಚೈತ್ರನು ಜಗತ್ತಿನ ಕವಿಚೂತವನಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದು ಶುಭಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೇನು? ನನ್ನ ನಾದಲೋಲುಪತೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ಅಧುನಿಕ ಕವಿವರರು ಅವೆಷ್ಟೋ ಜಾಗತಿಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾದಮಾಧುರ್ಯದೊಡನೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನೂ ಹೀರುವ ದೇವದುಂಬಿಗಳು ನನ್ನ ಚೂತವನಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ.

ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರೆಂದು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕವನವೂ, ಅದರಂಥ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕವನಗಳೂ ಲೋಕಕವಿತೆಯೆಂದು ಮಾನವ ಜಾತಿಯೇ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭವ್ಯಕವಿತೆಯ ಮಾದರಿಯೆಂದು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. — “ಎಲೆ ವನಸ್ಥಳಗಳಿರ, ವೃಕ್ಷಗಳಿರ, ಮೃಗಗಳಿರ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿರ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ, ಲತೆಗಳಿರ, ತೃಣಗುಲ್ಮಗಳಿರ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿರ, ದೇವಗಳಿರ, ಕಾವುದು. ಎಲೆ ಧರ್ಮದೇವತೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಜಾಹ್ನವಿಯೆ, ಸಲಹಿಕೊಳ್ಳುದು ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂ ಜಾನಕಿಯಂ. ಎಲೆ ತಾಯಿ, ಭೂದೇವೀ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಹಳ್ಳ ಎಂದು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಕೈ ಮುಗಿದನು. ”

ನನ್ನ ಕಾಲದ ವಿಪ್ರರನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿಯೇ “ಕಲಿಯುಗದ ವಿಪ್ರರಾಚಾರವನು ಬಿಡುವಂತೆ” ಎಂದು ಉಪಮಿಸಿ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲು ಸಾಕು. ಇಂದು ನಾನು ಬದುಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆಚಾರ

ಹೀನರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂಬುದು ಅಗಾಧದ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಅಡಿದರೂ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಯೆನಿಸುವ ಕಾಲವಿದೆಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆದರ್ಶಭೂತ ವಿಸ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಆಚಾರಹೀನರಾದ ಕರ್ಮಲರು ತಮ್ಮ ತಾವೇ ನಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಉಳಿಯಿತು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಇಂದಿನ ಹಾರಯಿಕೆಯಂತೆ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಕುಲವನ್ನು ಹೊಸ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭೀಷ್ಟೆಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಇತಿ—ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚೂತವನಚೈತ್ರ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ

ಚೆನ್ನಬಸವನ ಅರಿವು ಆಚಾರ

ಕೂಡಲಚೆನ್ನ ಸಂಗನ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ಬಸವನ ಹಿಂದೆ ಬಾಲವಿದ್ದಂತೆ ಮಾನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಳಿಯ ಬಾಲನಾದ ನನಗೆ ಅವರೇ ಗುರುವೆಂದೂ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ದಯೆಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತ ಬಾಕುಳಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನೊಡನೆ ಸಲುಗೆ, ಮುನಿಸು, ವಿನಯ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾತಿಯೇ ಬೇರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದು ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕೊಂಡು ತಾನೇ ತಾನಾಗುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ನಾನು. “ತನ್ನ ತಾನರಿದಡೆ ತಾನೇ ಚಿನ್ಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ವಿಂದು ಚಿತ್ಕಳಾ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಸಕಲ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ಸೂತ್ರಧಾರಿ ತನ್ನಿಂದಧಿಕ ಪರದೈವವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ. ತಾನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಚಿದ್ಭನಲಿಂಗ ನೋಡಾ.” ಈ ತಿಳಿವು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮವಿರುವಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಜದ ಮಾತಾಗಬಲ್ಲದು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹಜ ವಾಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಯಾದ ತಿಳವಿಗೂ ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗದು; ನಿರ್ಮಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದದ್ದು. “ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನೆಯರ ಕಾಲದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ್ತು” ಎಂದು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಶರಣರು ಬಾಯಿಬ್ರಹ್ಮದವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ ಗಂಭೀರನಾದ ಶರಣ ಅಂಗ ವಿಕಾರವ ನರಿಯನಯ್ಯ. ಜಂಗಮ ಸನ್ಮತನಾದ ಶರಣ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರವನರಿಯ ನಯ್ಯ. ಲಿಂಗ ಗಂಭೀರನಾಗಿ ಮನ್ಮನದಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಜಂಗಮ

ಸನ್ನತನಾಗಿ ಅವಧಾನವನರಿಯನಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಮಹಾಶರಣ ” ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚಿಯ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಅವಿರಳ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೂ, ಮನವನ್ನು ಮಹದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಉಪಾಯಗಳಿವೆ.

ಹೊರಗಿನ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಬಿಗಿಯಾದ ಮಾತು. “ ಅನ್ಯಭಾವವ ನೆನೆಯದೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಎಚ್ಚರವಿರಬಲ್ಲರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ” ವೆಂದುಸುರಿ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತು ನಿಜವೂ ಅಹುದು. “ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ; ಭ್ರಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ; ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ; ಅಖಂಡ ಗೋಳವಾಗಿಹಲಿಂಗವು ತಾನೆಂದರಿದಡೆ ತಾನೇ ದೇವ. ”

ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಷ್ಟು ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸತ್ಯ; ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ; ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಜನಜಂಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುವುದು? ಬಟ್ಟಬಯಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಡೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಾವಿನ್ನೆಲ್ಲಹುದೋ? ಮೇಘಜಲವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾದಡೆ ಸಸ್ತಸಾಗರಂಗಳಿಗೆ ಉದಕವಿನ್ನೆಲ್ಲಹುದೋ? ಕಷ್ಟಜೀವಿ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಡೆ ಮುಂದೆ ಭವದ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೀಜವಿನ್ನೆಲ್ಲಹುದೋ?

ಕಷ್ಟಜೀವಿ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆಷ್ಟು ವಿಘ್ನಬಾಧೆಗಳು? ಅವೆಷ್ಟು ವಿಪತ್ತು ಸಂಕಟಗಳು? ಅವೆಲ್ಲವುಗಳೊಳಗಿಂದಲೂ ಹಾಯ್ದು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. “ ನಿಧಾನವನಗೆವೆನೆಂದು ಹೋದರೆ ವಿಘ್ನಬಪ್ಪುದು ಮಾಬುದೇ ಆಯ್ಕೆ? ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವೆನೆಂದು ಹೋದರೆ ತರುಬಿ ಹಿಡಿದವಯ್ಯ ಸಕಲ ವಿಪತ್ತುಗಳು. ಎದೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲದೆ

ಲ್ಲಬಲ್ಲಡೆ ಸದಮಲಸುಖವನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವರು.”
 ಇವು ಬಾಧೆಗಳು ಯಾವವು? ವಿಪತ್ತು ಸಂಕಟಗಳು ಎಂಥವು? ಇವುಗಳನ್ನು
 ಪಟ್ಟಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ವೃಥಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಿ
 ತಾಡಿತು. ಶಿವಶರಣನು ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧಿಕನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳ
 ತೀಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅಡವಿ ಸೇರಿದರೆ ಮೃಗವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಹೊನ್ನು
 ಬಿಟ್ಟರೆ ದಂದ್ರನೆಂದೂ, ಹೆಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ನವುಂಸಕನೆಂದೂ ಹೆಸರಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 ತಾನೆ. ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೂಕನೆನ್ನಲಿಕ್ಕೂ, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಿ
 ತೀಕಯ್ಯ ಮಾತು ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಜನರು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
 ಜವನ ನುಡಿದಾಗ ನಿಷ್ಕುಂಠನೂ ಸಮತೆಯ ನುಡಿದರೆ ಅಂಜುಬುರಕನೂ
 ಇನಿಸುವನು. ಆಗ ಶರಣನಿಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ? ಜನಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನುಡಿ
 ಯುವುದನ್ನೂ ನಡೆಯುವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಮನಮೆಚ್ಚುವ ಮಾರ್ಗ
 ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವನು; ಆ ಮೇಲೆ ನುಡಿಯುವನು. ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ
 ಕುಚ್ಚು ಸೇರಿದರೆ ಶರಣನು ಕಾಡು ಸೇರುವನು; ಮನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ
 ಕೆಚ್ಚು ಸೇರಿದರೆ ಶರಣನು ಊರಲ್ಲೇ ನೆಲೆನಿಂತು ನಿಜೈಕ ಲಿಂಗಸಾಧನೆ
 ಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗುವನು.

ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನಗಳಿಗೆ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು
 ಬೋಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಭುದೇವರು ಪಟಾಸ್ಥಲವನ್ನು
 ಮೀರಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಾ
 ಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
 ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪಟಾಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಳಹದಿಯಾದರೂ
 ಬಿದ್ದಿತೆನ್ನಬೇಕು. ಆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಫಲವಾಗಿ ಜರುಗಿಸುವ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದುದು ಪ್ರಭುದೇವರ ಅದರ್ಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಲ್ಪ
 ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ಪ್ರಭುದೇವರಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.-
 “ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಂದೆಯ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೋಳಾದ
 ಬಳಿಕ ನಿರಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣನಾಗಿವುದೀಗ ಪ್ರಥಮ
 ಬೋಳು. ಲಿಂಗಾಣತಿಯಿಂದ ಬಂದುದ ಕೈಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಸಾವಧಾನ
 ವಾಗಿವುದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬೋಳು. ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಎಂಬುಭಯ

ವಳಿದು ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿವೃದ್ಧಿಗ ತೃತೀಯ ಬೋಳು. ಬೋಳಿನ ಅನುವ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲ್ಲ. ” ಆದರೆ ವೇಷಭೂಷಗಳಿಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌಣವೆಂದೆಣಿಸಿ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತನೂ, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನೂ, ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಯೂ ಆಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. “ ತುರುಬಾಗಲಿ, ಜಡೆಯಾಗಲಿ, ಬೋಳಾಗಲಿ ಅರಿವು ಆಚಾರ ವುಳ್ಳಡೆ ಜಂಗಮ ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವೂ, ಬಹಿರಂಗದ ಆಚಾರವೂ ಸಮರಸವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದೇ ಜಂಗಮ ಲಕ್ಷಣ. ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತೆ, ಬರಿಯ ಆಚಾರವೂ ಅಪೂರ್ಣವೇ ಸರಿ. ಈ ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಕುಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕರ್ಮದ ಬೆಳಸು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. “ ಮರ್ಮವರಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಮಾಟ ಕರ್ಮದ ಬೆಳಸು, ಸುಯಿಧಾನದ ಕೇಡು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ ಶರಣರ ಅನುವರಿದು ಮಾಡುವ ಮಾಟ ಲಿಂಗಜಂಗಮದ ಕೂಟ, ಭವಭಂಗದೋಟಿ ”

ಪ್ರಭುದೇವರು ಶಿವಾನುಭವಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶರಣರ ಅನುಭಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ನೆಲೆ ಕಂಡವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತರು. ಮಲೆತು ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಹಚ್ಚಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳೇ ಸರಿ. ಅಂಥ ಪ್ರಭುದೇವರನ್ನು ಹಿಂದಿರಿಸಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮದೇವರು ಈ ಚೆನ್ನಬಸವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಹುವಾಗಿ ಓಲೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಸು ಬೆಳೆಸಿ ಆಡಿದ ಮಾತೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗಿನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮನಗಾಣಲೆಂದು ಆ ಮಾತನ್ನಿಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ—

“ ಎಲ್ಲರ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಎನ್ನ ನಲ್ಲ ಗುರುದೇವನ ವರ್ಣಿಸಬಾರದು ಅಲ್ಲನ ನುಡಿಸಬಹುದು. ಎನ್ನ ನಲ್ಲ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ರೂಪು — ಚೆನ್ನಬಸವನ ನುಡಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಮುಲ್ಲತನದಿಂದಾದರೂ ಕಲ್ಲಯ್ಯ. ”

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿದ್ದನೆಂದುಕೊಂಡರೂ ನಾನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವನು. ಭಕ್ತನೆಂದರೆ ಎಂಥವನು? ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ—“ಭಕ್ತನು ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಕುರಿತು ಬಂದ ತಾವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಭೂತಹಿತ ವಚನವ ನುಡಿಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನ್ನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದು. ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ತನು-ಮನ ಧನಗಳ ಸವೆಯಿಸಬೇಕು. ಅಪಾತ್ರದಾನವ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳ ತನ್ನ ವಶವ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದೇಹ ಶೌಚ ನೋಡಾ. ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆವಡೆ, ಇದೇ ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ.” ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಸುಗಮ—ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠದಿಂದ ಅಂತರಂಗವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತಲೂ, ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಲೂ ಸಾಗಿಸಾಗಿದಂತೆ ಶುದ್ಧಿಯೂ, ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಅವತರಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬರುವ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯೂ, ಅದನ್ನು ಬರಗೊಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ದೃಢತರವಾಗಿರಲುಬೇಕು. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಶೀಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶೀಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. “ಇದ್ದುದ ವಂಚನೆ ಮಾಡದಿವುದೇ ಶೀಲ. ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಕಡನಮಾಡದಿವುದೇ ಶೀಲ. ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟದಿವುದೇ ಶೀಲ ಪರದೈವಪರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಳುಪದಿವುದೇ ಶೀಲ. ಗುರುನಿಂದೆ ಹರನಿಂದೆ ಚರನಿಂದೆ ಕೇಳದಿವುದೇ ಶೀಲ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗನ ಶರಣರ ಬರವಿಗೆ ಮೆಯ್ಯಾಂತುದೇ ಅಚ್ಚ ಶೀಲ.”

ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ—
“ಒಡಲುಗೊಂಡು, ಒಡಲುವಿಡಿಯದೆ, ಒಡಲಿಲ್ಲದ ನಿಜವ ಬೆರೆಸುವುದು.”

“ಕಾಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಜೋಡ್ಯ, ಕಾಯದೊಳಗೆ ನಿರಾಳ ಜೋಡ್ಯ. ನಿರಾಳದೊಳಗೊಂದು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಶರಣ ಸಮ್ಯಕ್ ಜೋಡ್ಯ. ಮಹಾಜೋಡ್ಯ.”

ಭಕ್ತಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಭವಿಯೋ— ಭಕ್ತನೋ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವದ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೀಜವೋ, ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೊನರೋ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯವೇನಂದರೆ — ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನರಲ್ಲಾದರೂ ಆಳವಾದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು ಅರಿದಲ್ಲ; ಅದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯು ನಿರ್ಗಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. “ಕಬ್ಬಿನದ ಶುನಕವ ತಂದು ಪರುಷವ ಮುಟ್ಟಿಸಲೊಡನೆ ಹೊನ್ನ ಶುನಕನಪ್ಪುದಲ್ಲದೆ, ಪರುಷವಾಗಲಿ ಯದು ನೋಡಾ! ಲೋಕದ ಮಾನವನ ತಂದು ಭಕ್ತನ ಮಾಡಿದೊಡೆ ವೇಷಲಾಂಛನೀಯಹನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಾಗಲಿಯ ನೋಡಾ. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದ ಭವಿಗಳನೆಂತು ಭಕ್ತರೆಂಬೆ ನಯ್ಯ.” ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ; ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯನ್ನೇಸು ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಲವೆನ್ನಬೇಕು? ಭಕ್ತಿ-ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಭಾವ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾವದ ನೆಲೆಯೇ ಭಕ್ತಿಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಫಲ. ಅದರಂತೆ ನಿಜವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇಸು ಕಾಲ ಕೊಂಡರೇನು? ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಲ್ಲ—ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಕಂಡು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಾವು ವಿಚಾರಿಸಲಿರಿಯರು. ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಮಹೇಶ್ವರರೆಂದು ಎಂದೂ ಅನ್ನಲಾಗದು.

ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾದ ನಾನು ಆ ಆರೂ ಸ್ಥಲಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. “ಭಕ್ತನಾದಡೆ ಕಿಂಕರರ ಕಿಂಕರನಾಗಿರಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ವರ ನಾದಡೆ ಆದಿಯನಾದಿಯ ಅರಿದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ ಒಡಲೊಳ ಗಣ ದುರ್ಗುಣವಿರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾದಡೆ ಬಾಹ್ಯ

ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ಶರಣನಾದಡೆ ನಿಸ್ಸಂಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಐಕ್ಯನಾದರೆ ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿರಬೇಕು.” ಈ ಸ್ಥಲಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸುಸಂಗವೇದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಶಿವಪ್ರಪಂಚವನ್ನರಿತ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು, ಮರೆಯಲಿಲ್ಲದ ಮರೆತು, ನೋಡಲಿಲ್ಲದ ಬೆರಗು ನಿಂತುಬಿಡುವದು. ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನೂ, ಆತ್ಮಸಂಪತ್ತನ್ನೂ, ಜೀವನದ ಬೆಳಕನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಆಂದೋಲನದಿಂದಿಂತಾದ ವಿಪುಲ ಆಸ್ತಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾಗಿರುವದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಬುತ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಂತು--ಅರಿವು ಆಚಾರದ ಕನ್ನಡಿಗ,

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ



ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹದಿಬದೆ

ಕನ್ನಡ ತಂದೆಗಳಿರಾ,

ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ವರುಷ ಗತಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊನ್ನ ಕೆಲಸವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದಾರಂತ್ಯಕರಣವೇ ಸರಿ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನೆಂಬುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಯಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಒಡೆಯರಿಗೇ ಸೇರಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಅವರ “ಒಡವೆ.” ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರುತಿಗೂಡಿಸಿದ ವೀಣೆ ನಾನು. “ಹೊನ್ನಿಬಾ! ಹೊನ್ನಮಬಾ!! ಕಂದ! ಕಟ್ಟಣ! ಸಾಹಿತ್ಯದ ವರದೇವತೆ” ಎಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾವ್ಯಸೆಲೆಯು ಪ್ರವಹಿಸಿತು. ಮುನ್ನಿನ ಹಿರಿಯರು ಉಸುರುತ್ತ ಬಂದ ನುಡಿಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊದಲುತ್ರೆ “ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯುವಂತೆಳವಾತು” ಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ; ಅದನ್ನು ನೀವು “ಸರಸ ಸಾಹಿತ್ಯ”ವೆಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನಾಡಿದ ನುಡಿ ಅವಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯ್ತು; ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯವು ಎಂದಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವೇ ಆದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂದು ಕಾಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಸಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ; ಆಲಿಸಬೇಕು

“ಕುವರನಾದರೆ ಬಂದ ಫಲವೇನು, ಕುವರಿಯಾದರೆ ಬರುವ ಕುಂದೇನು?” ಈ ಮಾತು ಅದೆಷ್ಟೇ ನಿಜವಾದರೂ ಕುವರನು ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂಥವನಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ಬಹು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕುವರಿಯಾದವಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವರನಿಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕುಲಕೋಟೆಯನ್ನೇ ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲಳು. ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಬಲೆ; ಅವಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಳ

ಸಿದರೂ ಆಕೆ ಕೋಮಲೆಯೇ ಸರಿ. ನಾರಿಯು ಪುರುಷನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅವಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಕೋಶವನ್ನಿರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೈಸುವ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿಸರ್ಗವು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವು ಬಿಡಲಾರದ ಕರ್ಮವಾಯಿತು; ಎಳೆಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ದಿನದ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮನೆಯೊಂದು ಅವಳಿಗೆ ನಿಲಯವಾಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯೊಡನೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಭೋಜನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಿಂಬಳಿ ಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಉದರಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಿಗದು; ಅದನ್ನು ಪತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪೋಷಣಾರ್ಹವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದೂ, ದುಡಿದು ದಣಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದೂ, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದೂ ಮಡದಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲಸ ಇವೇ ಪತಿಯ ಸೇವೆ ಎನಿಸುವವು ಪತಿಯ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ಪುತ್ರಪೋಷಣವಾಗಲಿ, ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿದ, ಪತಿಯ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿಕ್ಕಾಗುವದೇ? ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾಲಿಗೆ ತೊತ್ತುತನವು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದ ಮಾತೆನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಹದಿಬದಿಯ ಧರ್ಮವೆನ್ನುವುದು. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು “ಇಹಪರದೇಗ್ಗಿವಡೆಯ” ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಮನೆಯೇ ಧರ್ಮಾಶ್ರಮ, ಮನೆವಾಕ್ತೆಯೇ ಧರ್ಮ” ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುರುಷನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವೊಂದೇ ಸಕಲಾರ್ಥ ಸಾಧಕವೇ? ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮ - ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಬಲ್ಲ ಪತಿಯ ಸಾಧನೆಯು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ನೆರವಾಗುವುದು, ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮೆಯೆನಿಸುವ ನಲ್ಲಿಯ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಪತಿಯು ತಾನು ಹೊತ್ತು ಹೊಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮ

ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. “ ಇನಿಯನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ; ಮನೆವಾಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕಾಮ; ಮನದನ್ನನೊಳು ಮಾಧವನ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ” ಅಲ್ಲದೆ, “ ಪತಿಯ ರೂಪದೇ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಪತಿ”ಯೆಂದೂ, “ ಇನಿಯನೊಳಗೆ ದೇವಪೂಜೆ”ಯೆಂದೂ, ಪತಿಯೆಂದರೆ “ ಆತ್ಮಪತಿ, ಆತ್ಮವಲ್ಲಭ” ಎಂದೂ ಪರಿಭಾವಿಸುವವಳಿಗೆ, “ ಪತಿಯೊಳು ಪರಭಕ್ತಿಗೈವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಣತಿಯೆಂದು ತೋರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನು?” ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬೆಲೆಯು ಅವನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನೆಂಬುದರ ಮೇಲಿರದೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡುವನೆಂಬುದರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯೇ ಜೀವಾಳವಾದಂತಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸೇವೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೇಳುವುದು ಸಹಜವೇ. ಪತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ‘ಹಿತಾಹಿತ’ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಳು; ‘ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ’ವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸುವಳು; ‘ಮನಕೆ ಸಮ್ಮತ’ವೇ ಎಂದು ಬಗೆಯುವಳು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮವು “ ಉಣದುಡದೊಡಲ ದಂಡಿಸುವ ಆಯಸವಿಲ್ಲದ್ದೂ, ಪಣವ ವೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಾಡಿಲ್ಲ”ದ್ದೂ ಆಗಿದೆ; ಅವಳು “ ಗನ್ನಗದಕಗಳ ಕಳೆದು, ಗರ್ವವ ಬಿಟ್ಟು, ಹೆನ್ನಸಗಳನು ಹಬ್ಬಿಸ”ಳು; “ ಕವೆ ಕೋಡುಗಳನು ಕಾಣಿಸಳು; ಅರಿ, ಬೊಬ್ಬಿರಿದಾರಭಟಿಯನಾಚರಿಸಳು; ಪೋರಳು; ಪುರ್ಬುಗಂಟೆಕ್ಕಳು; ಪುಸಿಯಳು; ನೋಯಿಸಿ ನುಡಿಸಳು. ಅತಿ ಭೀತಿಯಿಂದನುಗೆಟ್ಟು, ಪಿಂತೆಗೆಯಳು; ಮಿತಿಮೀರಿ ಮೇಲುಮರಿಯಳು.” “ ಪತಿಯೇ ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಭಕ್ತಿಗೈವಳು; ದೊರೆಯೆಂದು ಉಪಚರಿಸುವಳು; ಗುರುವೆಂದು ವಿನಯಗೂಡಿರುವಳು.”

ಪತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವಳು “ ಕಂಡ ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಕಡುದೈನ್ಯವಡೆಯಳು; ಉದ್ವಂಡೆಯೂ ಎನಿಸಳು.” ಆದರೆ “ ಗಂಡನ ಘನತೆಯಂತೆ ಪೆರ್ಮೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಳು.” ಗಂಡನೊಡನೆ ಮತಭೇದವಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹದಿಬದೆಯು ಹಿಡಿಯುವ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದನ್ನು

ಹೇಳಿಕೊಂಡು—“ ವಿನಯಿವೆನಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿವೆನಲ್ಲೆಂ”ದು ಬಿನ್ನಯಿಸುವಳು. “ ಇನಿಯನು ಕನಲಿ ಕಾಡಿದೊಡೆ ಅದರಿಂದ ನೀನಳವಳಿಯದಿರು; ಒಂದಡಿಯಿಂದ ಒದೆದೊಡೆ ಅದನುಳಿದು ಮತ್ತೊಂದಡಿನಿಡಿದೊಡಬಡಿಸು” ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸತಿಯ ಆಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರವೇ ಆಗಿದೆಯೆನ್ನಬೇಕು; ಅದನ್ನೇ ಪುರುಷನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರು ದಿ. ಕಸ್ತೂರಬಾನೇ ಎಂದು ಅವರೇ ಬಾಯಿಬಿಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅರಿಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ರದಿಂದ ಪತಿದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸುವದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಭೂಪತಿದೇವನನ್ನು ಹಾದಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾ, ಸಂಪತ್ತು, ವಿಜಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಅನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧಿದೇವತೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮನೆಮನೆಗೂ ತಾಯಿ, ಮಗಳು, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುರುಷನು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು, ಗೆಲುವನ್ನು ಗಳಿಸಬಲ್ಲನು; ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲನು; ಅಖಿಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಬಲ್ಲವು. ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ವೈರಾಗ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು; ಬುದ್ಧನು ಗೃಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಶೋಧರೆಯ ಪರಲು ಹರಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. “ ಎರವೆಳ್ಳೆನಿತಿಲ್ಲದೊರ್ವ ರೋರ್ವರೊಳೊಡವೆರೆದಿರ್ಪ ಸತಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಸಾರಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿ ದೊರಕೊಂಬುದು.” ನಾನು ಪತಿವ್ರತೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರೊಡನೆ, ಪತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಆರನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹೃದಯವು ಏನು ಬೇಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. “ ಒತ್ತಿಗೆ ಬರಿಸುವುದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಿನದವಾಡುತ್ತ ಭೀತಿಯು

ಬಿಡಿಸುವದು; ಮತ್ತೆ ಮೆಯ್ಯಳಿಯೊಳು ಮನ್ನಿಸುವದು; ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯ ಸೆರೆಯ ಪಿಡಿವುದು.” ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವ ಗಂಡನನ್ನೂ, ಅತ್ತೆಯನ್ನೂ ನಲ್ಲಿಯು ಬಯ್ಯದಿರಲಾರಳು. “ಗಂಡ ಕಲಿಸಿದ ಹಾದರ; ಅತ್ತೆ ಕಲಿಸಿದ ಕಳವು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಸಾರವೇದದ ಒಂದು ವಚನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಗಂಡನಾದ ವನು ತನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದವಳಿಗೆ ತನು-ಮನ-ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಗ ಅವಳು ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಬಲ್ಲಳು; ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೆನಿಸಬಲ್ಲಳು; ಸಹಧರ್ಮಿಣಿವದಕ್ಕೇರಬಲ್ಲಳು. “ತನ್ನ ಪೆರ್ಚುಗೆಯೊಳು ಪೆರ್ಚುಗೆಗೊಂಡು, ಉರೆ ತನ್ನ ಕುಂದಿನೊಳು ಕುಂದುವಳನ್ನು, ತನ್ನ ಮೈಯೊಳಗರೆ ಮೈಯೆನಿಸುವ ಮನದನ್ನಳನ್ನು ಮನ್ನಿಪುದೊಲಿದು.”

“ಒಲಿದ ನಲ್ಲನ ವಿರಹದೊಳೊರಲುವ ಕುಶ ಲಲನೆಯ ವಿರಹ ವೇದನೆಗೆ ಪಲಬಗೆಯ ಉಗ್ರ ತಪಂಗಳು ಈಡಲ್ಲ ” ಎಂಬ ಮಾತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಪತಿ ಆತ್ಮವಲ್ಲಭನೆಂದೂ ತಾನವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದ ಲಲನೆಯು ಪತಿಯ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಪತಿಯ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು? ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಅಶುದ್ಧರೂಪವೆಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವ ಕಾಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಲಾರದೇ? ಪತಿಯ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ; ಮನೆ-ಮನೆವಾಳ್ತೆಗಾಗಿ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವುದೇ ಶಾರೀರಿಕ ತಪ; ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾನಸಿಕ ತಪ; ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಚನ, ಮೃದುವಾದ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿ, ಜೋಗುಳಲಿಲ್ಲಿಗಳ ಹಾಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಥೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಙ್ಮಯ ತಪ ಆ ತಪಸ್ವಿನಿಯು “ನೀರೊಳು ಮೈಯ್ಯ, ನೇಮದೊಳು ಕರಣಗಳ, ಭೂರಿ ಸತ್ವದೊಳು ಬುದ್ಧಿಯನು, ನಾರಾಯಣನಾಳುತನದೊಳಾತ್ಮನ ತೊಳೆ” ಯುವಳು; ತೊಳೆಯ ಬೇಕು. ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೇ? ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಯಾಗಿ “ಶುಚಿ ರುಚಿಯಪ್ಪಂತೆ” ಅನ್ನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮನೆಯವರಿಗೂ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ, ಆಳು ತೊತ್ತುಗಳಿಗೂ, ಸಾಕಿದ ಪಶುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಉಣಬಡಿಸುವ ಆ

ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪುರುಷನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಾರದು; ಕಣ್ಣೊಳಗಿಂದ ನೋಡಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನುವ ಮಾತು ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ; ಮಾನವರೂಪದಲ್ಲಿಳಿದ ಜಗಜ್ಜನನಿಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ನಿರಂತರವೂ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕೇ? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೂ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೂ ಅಧೀನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಿಜವೇ. ಅದರ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಂಡನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ—ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೂ, ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಲುಮೆಗೂ, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯ ನಚ್ಚಿಗೂ ಪುರುಷನು ಪಾತ್ರನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಪುರುಷರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡೆದ ಪತಿವ್ರತೆಯು, ತನ್ನೊಳಗೇ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ. “ತನ್ನೊಡಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮನವ ಕಾಪಿಡುವುದು; ತನ್ನ ಮನಕೆ ತನ್ನ ಮತಿಯನ್ನೂ; ತನ್ನ ಮತಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ” ಕಾಪಿಡಬೇಕಂತೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?

ಇಂದು ನಾನು ಸತಿಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಸತಿಯರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತೆಂದರೆ ಶುಚಿ! ಶುಚಿಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಮಾನವನು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಲ್ಲನು. ವಚನಕಾರರು ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹಲವು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಲೊಲ್ಲರೇಕೆ; ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವೆನು—“ಶುಚಿಯಾಗಿರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಲಹುವರು; ಶುಚಿಯನು ಪಿತೃಗಳು ಓವುವರು; ಶುಚಿಗಳಿಗಂಜುವವು ಪ್ರೇತ ಭೂತಗಳು; ಅದರಿಂದ ಶುಚಿಯಪ್ಪುದು—ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು.”

ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೆನಿಸಿದ ಪುರುಷನ ತಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀ; ಅವನ ಮೈಯೊಳಗಿನ ನತ್ತರು ತಾಯಿಯದು; ಮಾತು ಕಲಿಸಿದಾಕೆ, ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿದಾಕೆ ತಾಯಿ; ಎಂಜಲಿನ ಮುದ್ದು, ಖಾಯ ಗುಟೆ ತಾಯಿಯದು. ಮನುಜ ಕುನ್ನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆಯೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು; ಭಯ

ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕವಚವು ತಾಯ ಮುಂಜೆರಗು; ಅವನ ಗ್ರಹಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ತಾಯ ಪಥ್ಯ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ವೌರುಷಾಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕನ್ನಡ ವಿರಾಟಪುರುಷನ ಅರ್ಧ ಶರೀರವು ಸ್ತ್ರೀಯದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯ ನೆರಳಿಲ್ಲ; ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ; ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲ; ಶಕ್ತಿಯ ಸೋಂಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಜರೂಪ ದಲ್ಲಿವೆ. ಅವನ್ನು ಮೊಳೆಯಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನೂ, ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಬಲಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ವಂತರನ್ನೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನರಿಯದವಳಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರನ್ನೂ, ಶಕ್ತಿಹೀನಳಿಂದ ಶೂರರನ್ನೂ ಹಾರಯಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವೇ? ನೀವೇ ಹೇಳಿರಿ.

ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜನ ತೊತ್ತು; ಆತನ ಉಳಿಗವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲ; ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜರ ಸೇವಕ; ಅವರ ಮಂಗಲವೇ ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಜನತಾಜನಾರ್ಥನನು ಕೃಪೆಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನಂಥ ಕರ್ಬೊನ್ನು ಚೆಂಬೊನ್ನಾಗುವುದೇನು ಅರಿದೇ? ನಿಮ್ಮೊಲವರಿತಿಪುದೇ ಎನಗೆ ಬಿಜ್ಜೆ; ನಿಮ್ಮೊಳಿಗವೇ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ; ನಿಮ್ಮಾಣತಿಗೈವುದೇ ಎನ್ನ ಮನೋರಥ; ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯುಂಟೇ?

ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು; ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು “ವಿನಯಿವೆನಲ್ಲದೆ ನೇಮಿಪಳಲ್ಲ.” ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗೆಗಿರುವ ನನ್ನ ಕಳವಳವೇ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಸಹ ನಾನು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಅದೇ ಮಂಗಲವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.—

“ಕನ್ನಡನಾಡೊಳು ಕಲಿಯುಗ ಪುಗದಿರ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಘನರಕ್ಕೆ.”

ಇಂತು—ಕನ್ನಡ ನಾರಾಯಣನ ಉಳಿಗದೊತ್ತು,
ಹೊನ್ನಮ್ಮ

ರತ್ನಾಕರನ ಯೋಗಭೋಗ

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನಿರಂಜನಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

“ಭರತೇಶ ವೈಭವ” ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವಿದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬೇಸರಪಟ್ಟವರೂ ಉಂಟು; ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗದೆ ಇನ್ನಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವವರೂ ಉಂಟು. ಇದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಾಳತನವಾಗುವಂತೆ “ಸಂಗ್ರಹ” ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿದೆ; ಅದರಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಸರಾದಾಗ-ನನ್ನಾತ್ಮಲೀಲಾನುವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬರೆದವನು; ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ನಿಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ನಾನು ಡಂಗುರ ಸಾರಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವೆನು. “ಶೃಂಗಾರಕಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಜನಂಗಳು ಕೆಡಬೇಡವೆಂದು ಅಂಗಸುಖವು ಮೋಕ್ಷಸುಖವು ಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಶೃಂಗಾರಕಟ್ಟಿ ಪೇಳಿದೆನು.” ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಂತಿವೆ. ಒಂದರಿಂದೊಂದು ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ. “ಯೋಗವಾಗಲಿ ಭೋಗವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಯೋಗವಾದರೆ ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ”ಯಾದ ಕಾರಣ “ಮಹಾಭೋಗಿ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷ! ನನ್ನೆದೆಯೊಳಿರೆ”ದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿದಂಬರ ಪುರುಷನೇ ಮಹಾ ಭೋಗಿಯಿರುವಾಗ ಅವನ ಅಣುಗರು ಭೋಗಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಬೇಡವೇ? ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭೋಗವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಭರತೇಶನ ವೈಭವವು ಆದರ್ಶಭೋಗವೆಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವೆನು. ಆ ಭರತೇಶನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಾರನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ರೂಪವು “ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನಕೆ

ಗೋಚರವಲ್ಲವದು; ವಾಕುಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಚರವೈಸೆ. ” ಹೀಗೆಂದರೂ ಆ ದೇಹಕಾಂತಿಯೇ ಬೇರೆ. “ಆ ಲಲಿತಾಂಗನ ತನುಕಾಂತಿ ಪೊದೆದ ದುಕೂಲದ ಹೊರಗೆ ರಂಜಿ” ಸುವಂಥದು. “ ಹೆಂಗಳ ರೂಪು ಗಂಡರಿಗೆ, ಗಂಡರ ರೂಪು ಹೆಂಗಳ ಸೋಲಿವುದು ” ವಾಸ್ತವಿಕವಾದರೆ ಭರತೇಶನ “ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ಗಂಡು ಪೆಣ್ಣುಗಳ ಕಂಗಳ ಸೆರೆವಿಡಿದಿಹುದು.” ಇದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. “ ನಿಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಮುತ್ತ ಮುದಕಿಗಾದರು ಜುಮ್ಮು ಧಟ್ಟಿಸುಸಿಹುದು ಅವನ ರೂಪು!! ” “ ಬಿಂಗದ ಕುಪ್ಪಿಗೆಗಿಳಿವ ಕುಂಕುಮದ ನಿರಂಗದಿ ತಾಂಬೂಲ ರಸವಾ! ನುಂಗುವಾಗಿದಿರಿಗೆ ತೋರುವುದರಸನ ನುಂಗೊರಳೇನ ಬಣ್ಣ ವೆನು? ” ಅವನು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು— “ ನರೆಬಂದ ಮುದುಕಿಯ ಕರೆಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ನೆಮ್ಮಿ ” ನಿಂತು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. “ ಪುರದ ಜನಂಗಳು ರಾಜಮನ್ಯಥನ ಶೃಂಗಾರಕೆ ಎದೆಸೋಲು ” ತಿದ್ದರೆಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ? ಈ ಚೆಲುವಿಕೆ ಯಾಗಲಿ, ಮೋಹಕತೆಯಾಗಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? “ ಅವ ನೋಂಪಿಯ ನೋಂತನೋ? ಪೂರ್ವಭವದಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಜನನನ್ನು ಭಾವಿಸಿದನೋ? ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ನೃಪಗಂతు ಲಾವಣ್ಯವಹುದೇ?” ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗದು. “ ದೇಹ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ” ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಲೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿವೆ. ಮೇಲೆ ರಾಜನಂತೆ ತೋರಿ ದರೂ ಒಳಗೆ ರಾಜಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದನು. “ ನಿನ್ನೆನ್ನ ಸಂಧಾನವೇ ನಿತ್ಯಸುಖೈಕ ” ವೆಂದು ತನ್ನಿಷ್ಟದೈವತದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; “ ನಿಮ್ಮರ್ಚನಾ ಸಂಭ್ರಮಂ ಚ್ಯುತಮಾಗಲ್ ಸಿರಿಕುಂದಿವರ್ಪುದರಿದೇ? ” ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಭೃತ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ತಾನು ಈಶ್ವರ ನನ್ನು ಸೌತ್ಯಸೇವೆಗಳಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲರೇನೆರ ಗರೇ? ” ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವು ಆತನ ಅಂಗೈನೆಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. “ ನಿಮ್ಮತ್ತಣ ಭಕ್ತಿಯೊಂದು ನಿಜಸಿದ್ಧಿಯಲಾ! ” “ ಈ ನಾನಾವಿಧಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕನಸು. ” “ ಬರುತುಂ ಬಯಲಾಗುತುಂ ಇರ್ಪವೈಸೆ. ” ಅದಕಾರಣ, “ ನೀನಾರೆಂಬ ರಿವಾಗೆ ಸಾಕು ” ಎಂದು “ ದೇಹ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ” ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಲೆ

ನೊಂದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದವನು ಭರತೇಶನು. ಭರತೇಶನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಯವೂ, ತಿರ ಸೌಂದರ್ಯವೂ, ಭೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಮಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಬೇಡುವವರೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲರು.

ಯೋಗವೆಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವರು; ಭೋಗವೆಂದರೆ ಮೂಗು ಹಿಗ್ಗಿಸುವರು. “ತಮ್ಮ ಶರೀರ ತುಂಬಿರುತ್ತಿಹ ಹಂಸತತ್ವವನ್ನು ಆರು ಬಲ್ಲರು?” ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಒಲ್ಲರು. ಹಸಿವೆಯಾಗಿದೆ—ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆನ್ನುವಂತೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಯದ ನೆಲೆಯೂ, ಚಿರಸೌಂದರ್ಯದ ಸೀಮೆಯೂ, ಭೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತವರೂ, ಅತುಲೈಶ್ವರ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವೂ ಆದ ಹಂಸ ತತ್ವವು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಅನ್ನಿಗರನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಡಗರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗವು ಕೈಲಾಗದ ಜೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸವೆನ್ನುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ-ಸಾಧಕರು ಭೋಗದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೋಗದಲ್ಲೇನಿದೆ ಸುಖ? ಭೋಗದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬೇರು ಸಹ ಯೋಗದ ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆ.

ಭರತೇಶನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸತಿಯರ ಸಂಸಾರ; ರಾಜ್ಯಭಾರ ಇದ್ದವು. ಆದರೂ ಅವನ ಅಂತಃಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಿದ್ದಿತೆಂದರೆ—“ರಾಜೀವಂ ಕೆಸರಕ್ಷಿಯಳ್ಳದವೋಲಿ” ಉರ್ಧ್ವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತು. “ಗಾನ ಮದ್ದಳೆ ತಾಳಲಯಕೆ ನರ್ತಿಸ ಮಂದಯಾನೆಗೆ ಶಿರದ ಕುಂಭದೊಳು ಧ್ಯಾನವಿಪುಂತೆ” ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮುಕ್ತಿಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ನೆನಕು ರಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಗುಲವಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ; ಒಳಗಿನ ದೇವನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. “ಉದರಪೋಷಣಕಾಗಿ ಬಹುಜನ್ಮ ಸಂದವು ವಿದಿತಾತ್ಮ ಪೋಷಣಕಾಗಿ”ಯೂ ಅವನು ಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಜಿನೇಶ್ವರನನ್ನು ಗದ್ದುಗೆಯ ವೇಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸದೆ ಮನದೊಳಗಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜನನಾಥನೊಲಿದನಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಶ್ಯ ಸೃಪವಶ್ಯ ಜನವಶ್ಯ ಸಹಜದ ಮಾತುಗಳಾದವು. “ಕಲಿತು ಮರೆತ ಪದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ತಿಳಿವು ಬೆಳಗು ನನ್ನ

ರೂಪೆಂದು ನೆನಹು ಮೈಯೊಳಗಾಡಲು ಅತ್ತನು ತೋರುವನು.” ಅದನ್ನು ಕಂಡವನೇ ಉಂಡವನು ತೇಗುವಂತೆ, ಕೇಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವನು.” ಈ ಸೂತ್ರಮಂತ್ರಗಳು ಭೋಗಿಗೆ—ಸಂಸಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಾರವೇ?

ಉತ್ತಮ ಸುಖವು ಬೇಕೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ “ ಹೊತ್ತನರಿಯಬೇಕು, ಹೊಲಬನರಿಯಬೇಕು; ಚಿತ್ತದ ನೆಲೆಗಾಣಬೇಕು; ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಯ ಸಿಂಗರ ಬೇಕು.” ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಲದು. “ ಯೋಚನೆ ಬೇಕು, ಗಂಭೀರ ಬೇಕು; ಉಗ್ರತ್ವ ವೋಚನೆ ಬೇಕು; ಓಜೆ ಬೇಕು, ಆಚಾರಶೀಲ ಬೇಕು;” ಈ ಭೋಗಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಾಜಮಾರ್ಗವೇನೂ ಅಲ್ಲ. “ ಒಗೆದ ಕಾತರ ತಗ್ಗುವನಿತು ಭೋಗಿಸಲದು ಸೊಗಸು; ವೆಗ್ಗಳಿಸಿ ಭೋಗಿಸಲು ಧಗೆಯಹುದು; ಅಸರಹುದು; ಅದರಿಂದ ಮತಿಗೆಡುವದು; ಆ ಸುಖವೇ ತನಗೆ ಹಗೆಯಹುದು ” ನೆನಪಿರಲಿ—“ ಕೂಟವೆಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಾಟಿದರದು ಸುಖ; ವೆಗ್ಗಳಿಸಿದರೆ ಎದೆಗೋಟಲೆ.” ಭೋಗದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ವಿಮೃಡಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿಯಬೇಡವೇ? ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪಾಯವೆಂದರೆ - “ ಒಳಗರಿದು ಒಲವರಿದು ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿಯಲಾಗಿ ಕೂಡುವ ಕುಶಲರಿಗೆ ಗೆಲುವಹುದು; ಅನಂದವಹುದು; ಅರಿವಹುದು; ಮುಖಕಾಂತಿ ಪಜ್ಜಳಿಸು ತಿಹುದು.” ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮವೊಂದು ಜಾಡ್ಯ; ಜಾಡ್ಯವು ತೊಲಗ ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಉಪಾಯ. ಉಪವಾಸ ಒಂದು, ಔಷಧಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಉಪವಾಸವು ಆಯಾಸಕರವೆನಿಸುವವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯೇ ಹಾದಿ. “ ಪಿತ್ತವೇರಿದರೆ ಶರೀರಶೋಧನೆಗೈಯುವಂತೆ ಒತ್ತಿದ ಮದವ ಪೆಂಗಳೊಳಾಡಿ ಕಳೆಯುವ ” ಉಪಾಯವು ಅತ್ಮನೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಶೋಭಿಸುವಂಥದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪನ್ನಿರಾದಿಗಳಿಂದ ತಣಿಯುವದರಿಂದ ಮುನ್ನಿನ ಕಾಂತಿಯು ನೂರ್ಮಡಿಸುವದು.

ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಾರ್ಯೋತ್ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದೂ ನನ್ನ ಯೋಗ-ಭೋಗದ ಪರಿಪಾಠ; ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಅಡುವವರೆಗೆ ಅಡಿ, ಅಟಿ ಸಾಕಾಗಲು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತೆಗೆದಿಡುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಸಾರದ ಆಟ. “ ಸಂದು ಭೋಗದೊಳಿದ್ದು

ಯೋಗಕೆ ಸಲುವಾಗ ಹಿಂವಣ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲ. ” ಅವನು ರಾಗರಸಿಕನಾಗಿರುವಂತೆ, ವೀತರಾಗರಸಿಕನೂ ಆಗಿರುವನು; ಶೃಂಗಾರಕೋವಿನನಾಗಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮಸುಸಂಘ ಸಮ್ಮುಖನೂ ಆಗಿರುವನು; ಅವನು ಸಂಗರಸಮ್ಮುಖನಾಗಿರುವನಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾಂಗಕೋವಿನನೂ ಆಗಿರುವನು. ಬಡವನಂತಿರಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುವಿನಂತಿರಲಿಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ವೀರಧರ್ಮಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೆಲೆವೆಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಮೈ ಕಂಪಿಸುತ್ತ, ಪಾದವ ಮುಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಕಿರಿದು ಸುಖ ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಅಂಗನೆಯರ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೂ, ಯೋಗಭೋಗಿಯ ಚರಣಗಳು ತಣ್ಣಗೂ ಇರಬಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅವನು ಅಂಗಜಾಗಮಸಿದ್ಧನೆನಿಸುವನು; ಅವನು ಒಬ್ಬಳ ಕೆನ್ನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಮೊಲೆ, ಇವನ್ನು ಉಂಗುಟೆಗಳಿಂದೊತ್ತಿದರೆ ಅವರು ಕಾಮತ್ಯಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವರು. ಮುದುಕ ಮುದುಕಿಯರು ಒಮ್ಮೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಬೆದೆಬೆದೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಡುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಮದವೆದ್ದ ಜವ್ವನದರಸಗರಸಿಯರಿಗೆ ಎದ ಸೊಕ್ಕು ಮಾಡುವುದು ಅಶ್ವರ್ಯವೇ? ಅಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಜಾಗಮಸಿದ್ಧನು ಭೋಗಿಸಿ - ಸುಖನಿದ್ದ, ತಳೆದು—ನಿದ್ದೆ ತಿಳಿದು ಎಚ್ಚತ್ತಾಗ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದ ವರೆಗೂ ಹಂಸನಾಥನ ಪ್ರಭೆ ಸೂಸುತ್ತಿರುವದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎನಿಸಿತು. ಗ್ರಹ ಹಿಡಿದಂತೆ ಹಿಡಿಯುವುದೂ, ಗರ್ದಭಗಳಂತೆ ಒದೆದಾಡುವುದೂ, ರಕಣಿಕಾರರಂತೆ ಕೆಲೆಯುವುದೂ, ಮಹಿಷನಂತೆ ನೋಡಿ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕೂಡುವುದೂ--ವರ್ತನವೇ ?

ಭೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಭೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಯೋಗಭೋಗಿಯು ವ್ರತ ಹಿಡಿದರೆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಡುದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವನು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಳಿಮನನಾದರೆ ಅದೇ ವ್ರತವು ಹಾವು ಕಡಿದಂತೆ ಕಡಿಯುವ; ದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವ್ರತಿಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಬಂದಸ್ವಿಕೊಂಡರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಜುಮ್ಮುಡಟ್ಟಿ ಬಾರದು; ಹೆಂಗಳ ಕಂಡು ಕುದಿದರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಸರಿ. ಪುಣ್ಯಬಲ ದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನೂ, ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ದಿಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಈಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಯೋಗದಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಮುಕ್ತನಾದ ಚಿದ್ರೂಪನು ಒಪ್ಪುವನು,

ನಿರ್ಧಾರಮನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಪದ ಚರಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಸೊಮ್ಮಿ
ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮಾತ್ಮರತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು;
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಮ್ಮಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

ಈ ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳ ಜಂಜಡವನ್ನು ನೀಗುವುದು ಯಾತರ ಸಲುವಾಗಿ?
ತನುಭೋಗದೊಳು ಅತಿ ಮಗ್ನರಾದರೆ ಪಾಪ ಜನಿಸುವುದು; ಅದರಿಂದ
ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗುವದು. ಅನ್ನದಿಂದ ನರಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ, ತಾಳುವಷ್ಟಾ
ದರೂ ವ್ರತದೊಳು ಬರಿಸಬೇಕು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಬಾರದು. ಇಂಥ
ಯೋಗಭೋಗಿಯು ಭೋಗವನ್ನೆದ್ದರೂ ವ್ಯಂತರವೇಚರರನ್ನು ತಲೆವಾಗಿ
ಸುವ ಸರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಖವಿಕ್ಕಿದಾಗ
ಮೂಲೋಕ್ತವನ್ನು ತೋಗಾಡಿಸದಿರುವನೇ ?

ಭಕ್ತಿಹೃದಯದ ಭಾರದಿಂದ ಬಾಗಿದ ಭೋಗಿಗೆ ಸಿರಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ,
ಸಿಂಗರಕೇನು ಕಡಿಮೆ? ಭೃತ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ರಾಜನಾದವನು
ಕಾಣೈ, ಕೈಮುಗಿತ, ಅಷ್ಟಾಂಗನತ, ಸ್ತುತಿ, ಸೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲಿಸುತ್ತ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೈರಿಗಳಾದ ಅರಸರು ಸಹ ವಶಪರ್ತಿಯಾಗುವರಷ್ಟೇ?
ಅದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಜುನಾಸಂಭ್ರಮವು ಜ್ಯೋತಗೊಂಡರೆ ಸಿರಿ ಕುಂದಿ
ಬರುವದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವೇನು? ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂಸನಾಥನು
ಸುಖದೋರುತ್ತ — ಬರೆದು ಬಚ್ಚಣಿಸಿದಂತೆ — ಬೆಳಗುದೋರುತ್ತ,
ಸುಧೆಯ ಸೂಸುತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಲ್ಲುವನು. ಹಂಸನಾಥನು
ಜೆಲುವರ ಜೆಲ್ವನಾದರೂ ಬಡವರ ಅಧಾರನು; ಜೆನ್ನಿಗರ ಜೆನ್ನನಾದರೂ
ಬಲ್ಲಿದರ ಮನೋಹರನು; ಸವೀರರ ವೀರನಾದರೂ ಕಡುಚದುರರ
ಮುಬ್ಬಕಾರನು. ಹಂಸನಾಥನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವಾತ್ಮನು—“ ನೀವೆ
ನ್ನೊಳ್ ನಿಲೆ ಸಾವುದುಂ ಸುಖವಲೈ ” ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ
ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಾನಿಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ-ಶೃಂಗಾರಕಾಗಿ
ಕಷ್ಟರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಜನಂಗಳು ಕೆಡುವುದಿನ್ನು ಸಾಕು. ಅಂಗಸುಖಿಯ

ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಸುಖಿಯ ಕಾವ್ಯವಾದ ಭರತೇಶವೈಭವವನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಓದಲಿ, ಮನನ ಮಾಡಲಿ, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸೋಗಸಾದ ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸುಖ ಮಯವಾದ-ಅನಂದಮಯವಾದ ಬಾಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ನಿಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಾಣಲಿ. “ ಸಂಸಾರಿಗರಿಗೇಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ? ಅದರ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆ ವರ್ಗದ ಜನವೇ ಬೇರೆಯೆನ್ನುವವರು— ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವ ಅಂತಃಕರಣವು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ಅವರು ಕೈಯೆತ್ತಲಿ; ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣವು ಹಂಸನಿಟ್ಟಿ ತತ್ತಿ. ಇಡೀ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದೀತು. ಆ ಕಾವು ಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನೆ. ಒಳ್ಳೆಂದರೂ ಹುಟ್ಟು ಹುಳುವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಸಾಗುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಗತಿಯೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯೂರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದರೆ ದಾರಿ ದೂರವಾಗಿ, ಕಾಲ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಶ್ರಮವತಿಶಯವಾಗಿ ಅಂಥನಂತೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವರಿಂದ ನೀನಾರೆಂಬ ಅರಿವು ಪಡೆದು ಸಾಗಿದರೆ ದಾರಿ ಕಿರಿಯದಾಗಿ, ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕಾಲ ಸದ್ವ್ಯಯವಾಗಿ—ಬದುಕಿರುವ ಅಯುಷ್ಯವೂ ಸೋಗಸಾಗುತ್ತದೆ; ಅಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಸಿರಿಯೇನು, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವೇನು? ಹಾಲಿನೂಟವೇನು — ಕದನ್ನು ದುಣಿಸೇನು? ಅಂಥವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ — ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟಗಾರನ ಲಕ್ಷಣ ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕನಸೆಂದೂ, ಸೋಗಿನೂಟವೆಂದೂ ಭಾವಿ ಸುವನು. “ ನಿನ್ನೆನ್ನ ಸಂಧಾನಮೆ ನಿತ್ಯ ಸುಖೈಕ ”ವೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಧಾನವನ್ನು ನೆಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿರುವನು. ಈ ಜೀವನರಹಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರ ವಾಗಿ, ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ, ವ್ಯಾವಹಾರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಭರತೇಶವೈಭವವನ್ನು ಪಠಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಾಗಲಿ, ಯೋಗವಾಗಲಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ದೂರವೇ? ಅಂಥವರು “ ತುಡುಕಿ ಚಂದುಟಿ ಕಚ್ಚುವಾಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಾಲ್ಗಡಲನೀರಿಂಟಿದ ಸವಿಯಹುದು. ಮೊಲೆಗಳ ಪಿಡಿವಾಗ ತ್ರಿಜಗದ ಸಿರಿ ಕೈಯೊಳಡಗಿದಂತಿಹುದು ” ಅವನ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲಶಕನ್ನಡಿಯನಾಂತಿಹ ಸತಿಯು ಮುಕ್ತಿಸತಿಯಂತೆ ಕಂ ಗೊಳಿ ಸುವಳು.

ಇಂಥ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ತನುಸಡಿಲದು; ಅಚ್ಚಜವ್ವನವು ತಪ್ಪದೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವದು. ಅವನ ಪ್ರಾಯವು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. ತರುಣಿಯರೊಡನರ್ತಿ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತನುವಿಗಾವರಿಸಿದ ಮದವನ್ನು ಜಾರಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ; ಗುರು ಹಂಸನಾಥನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಕರ್ಮನಿರ್ಜರೆ ಮಾಡುವ ಮಾಟ. “ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಸಂಧಿ”ಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ—“ಪವನಾಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗವನರಿದಾಚರಿಪರಿಗೆ, ಭವಿತಗ್ಗದಂಗ ಜಗ್ಗದು; ರೋಗ ಹೊದ್ದದು; ನವಯೌವನವೆ ವಿರಾಜಿವುದು.” ಇಲ್ಲಿ, ಪವನಾಭ್ಯಾಸ ವಾಗಲಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಅರಿದು ಅಚರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಹಾಗೆ ಅರಿತು ಅಚರಿಸುವವನ ಇರವು—ಬೆಳಗನೆ ಮೀವಂತೆ; ಬೆಳಗನೆ ಪಾಯ್ವಂತೆ; ಬೆಳಗಿನೋಕುಳಿಯಾಡುವಂತೆ; ಬೆಳಗಿನೋಕೋಲಾಡಿ ತೇಂಕಾಡುವಂತೆ—ಆ ಪರಮನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನಿರ ಬಲ್ಲನು.

ಸಾಕು ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಕನಸಿನ ಗಂಟೂ, ಕನ್ನಡಿಯ ಗಂಟೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕೈಯೊಳಗಿನ ಗಂಟೇ ಲೇಸೆಂದು ಗಾವಿಲನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಂಠಶೋಷ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ದಂಟಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸದರೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುವದು.

ಇಂತು—ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನಿರಂಜನಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪರ,

ರತ್ನಾಕರ

ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸಲಹೆ

ನನ್ನ ನಟ್ಟಿನ ಕನ್ನಡಿಗರೆ,

ನಾನು ಗತಿಸಿ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಓಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವೆಷ್ಟೋ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೂರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಭೂಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹುಡುಗೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವನ್ನಾಯ್ದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. “ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿಪದಿಗಳೆಷ್ಟೋ ಉಸುರಿನ ಕೂಡ ಒಳಸೇರಿ, ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿವೆ; ಅವೆಷ್ಟೋ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿವೆ; ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಉಣಿಸಿವೆ.” ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯದ ಷಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿಗೂ, ಸಹೃದಯತೆಗೂ ನಾನು ಮುಗ್ಧನಾಗಿರುವೆನು. ರಾಜಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕವನಗಳೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸದೆ, ಲೋಕಾಶ್ರಯವನ್ನಿತ್ತು ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುಣಗ್ರಾಹಕತೆಯು ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನತೆಯ ಜೀವನಲತೆಯ ಹೊವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ‘ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ದೃಷ್ಟಿಯು ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಹು ಮಂದಗತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವಗಳು ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಲಕ್ಷವನ್ನೆಳೆಯದಿರುವುದು ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಬಾಂಧವರ ಮೋಹವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ. “ಸತ್ಯವನು ಅರಿದಿಹರೆ ಸತ್ತಹಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ವಚನವನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ಮುರಿಯುನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ “ಸತ್ಯವಂತರ ನೀನು

ಸತ್ತರೆಂದೆನಬೇಡ” ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಸಾರಿಹೇಳುವವನು ನಾನು. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಣಿಯು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಅದರಿಂದ, ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಟ ವಾಣಿಯೆಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರಾದರೂ ಅಪಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ, ನನ್ನ “ನುಚ್ಚಿ” ಸಂತಹ ಈ ಬಡಮಾತುಗಳು “ಮಾಣಿಕ” ವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸದಿರಲಾರವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗದ “ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿದಿತ್ತು” ಮಾತುಗಳನ್ನು

ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದುಗೂಡುವ ದಾರಿಯಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ವನಾಶಕವಾದ ಒಡಕಿನ ಜಾತಿತತ್ವವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಹಿಡಿದಂತೆ ಇಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಂಡದ್ದನ್ನಾಡಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತಾಗುವಿರಾ? ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪದಿನೆಂಟೇಕೆ, ನೂರೆಂಟು ಜಾತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ. ಅವರಿರುವುದು ಒಂದೇ ಕುಲ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಕುಲ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತವ್ಯರೂಪವಾದ ಮಹಿಳೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹುಡುಗೂಡಿಸಿ, ಜಾತಿಯ ಭೂತವು ಮೃತಕಾಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ವಿಚಾರಗಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕುಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಸು ಶಾಂತಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಆ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ — ಈಗಾಗಲೇ ಒಡೆದು ಹೋದ ಸಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಮನಸ್ಸು. ಒಡಕು ಹೃದಯಗಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅನಾಮತ ಮಾಡಲಿರುವವೋ? ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒಂದು; ನಡೆವ ಭೂಮಿ ಒಂದು; ಸುಡುವ ಅಗ್ನಿಯೂ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕುಲವೊಂದಲ್ಲದೆ ನೂರೆಂಟು ಜಾತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರುವವು? ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಭ್ರಾಂತಿಗಟ್ಟು ಜಾತ್ಯಭಿಮಾನಗಳ ಕುಹಕ ನೀತಿಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಅವು ಸತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು. ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಆ

ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವನೊಲಿಸುವ ನಾಮಧ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ಜೀವಿತದ ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ “ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ ಜಾತ” ನಲ್ಲವೇ? ದೇವನೊಲಿದ ಜಾತಿಯವರು ಒಂದುಗೂಡುವುದೂ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಅರಿವಾಗುವುದೂ ಅರಿದಲ್ಲ.

ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾರು; ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲಧನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನಿವೆ ಎಂಬೆನ್ನವಿರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ವೇಗದೊಡನೆ ಅದು ಮಂದಗತಿಯೇ ಸೈ. “ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಧನವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವೇ. ಅದರೆ “ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಸೆಗೆ” ಎಂಬ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತರಾಗದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಲವಿನಂತೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಿಳುವಿನ ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ಮೇಲಿನ ಹಸುರಿಗೇ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ “ಕುಂಜರವು ವನವ ಗೆನೆದಂತೆ” ನೆನೆಯುವ ವನಿಗೆ ಅದರ ಗುಟ್ಟು ಮನದಟ್ಟಾಗುವದು. “ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ಅಂತರೆ ಇನ್ನಾವುದನ್ನು ಅಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಆ ಒಂದನ್ನು” ಅರಿಯುವ ಬಾರಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸನ್ನಾಗಿರುವುದು.

ಸರ್ವಜ್ಞ ನೆಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂದಾಗುವನೇ? ಸರ್ವರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿ ಕಲಿತರೆ, ವಿದ್ಯದ ಪರ್ವತವೇ ಕೈವಶವಾಗುವದು. ಸರ್ವರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡದು. ನಮ್ಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದು ದೊರಕೊಳ್ಳದು ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು; ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. “ಊರಿಗೆ ದಾರಿಯನು ಯಾರು ತೋರಿದರೇನು?” ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಲಸಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊದೆವಟ್ಟುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕ. “ಅಲಸಿಕೆಯೆಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅಂಬಲಿ”ಯೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಅದುದರಿಂದ ದುಡಿದು ಬೇಕು; ಆಳಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ‘ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಆಳುವನು ಅರಸಾಗಿ.’ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ; ಆಳಾ

ಗುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಬೇಕು; ಅದೇ ಸಾಧನೆ.

ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ತುತಿಫಲವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೂಗು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ದನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಹುದು; ಅದೊಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ರಶ್ಚೆಯೇ ಸರಿ. ಅದು ಅನ್ನದ ಅವತ್ತು; ಹಸಿವೆ ಮುಕಿಚ್ಚು ಜಗತ್ತು ಅನ್ನದೇವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಗೇ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ವಿಗಳೇ ಬೇಕು; ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಸರ್ವ ಯುಕ್ತಿ — ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಆ ಮಹಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗವು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕಳಗೊಳಿಸಲು ಜಿನೇವಿನ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಸಮರ್ಥವಾಗದು; ವಿಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯನು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವದು; ಅದರ ಪೂರ್ವಚಿಹ್ನೆವು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಗಳೊಳಿಸುತ್ತ ಇದೆ; ಕನ್ನಡನಾಡು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹೊರತಲ್ಲವಷ್ಟೆ?

ಅದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಸೂರ್ಯನು ಉದಿಸುವವರೆಗೆ? “ತಿರುಕೊಂಡು ತಂದರೂ ಕರಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವ” ದಾರಿಯಿದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು? ಉಳ್ಳವರು ಹಸಿವೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಣ್ಣುವದಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲದವರು ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಣ್ಣುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಗಿ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಜನತೆಯ ತಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತ, ತೂರುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕವಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಶ್ರಮವನ್ನೂ, ಗಮಕಿಗಳ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸರಿದೋರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲೊಲ್ಲರೇಕೆಂದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾರ್ಯದೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡತೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ — ತಗಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುಹಾಕದೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನಾಡುವ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ, ಅರಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಕಂಡದ್ದನ್ನಾಡುವುದು ಉಚಿತವೆಂದು ಕಂಡಹಾಗೆ ಅಡಿಬಿಡುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತಲ್ಲ; ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ.

ವಿದ್ಯೆಯಿರಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿರಲಿ, ದ್ರವ್ಯವಿರಲಿ ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ಸಂಪತ್ತೇ ಸರಿ. ಆ ಸಂಪತ್ತು ತನಗಾಗಲೆಂದೂ ತನ್ನದಾಗಲೆಂದೂ ಮನುಷ್ಯನು ಅಶಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವದೆ; ಅದು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಲವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತನಗಾಗುವದಿಲ್ಲ ನೆಂದೂ, ಅಂತೆಯೇ ಅದು ತನ್ನದಲ್ಲವೆಂದೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ “ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ” ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಮಾತು ಬಹು ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲು ಸಾಕು ಆದರೆ “ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ” ಬರೂತನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುವುದು ಕಠಿಣ; ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಗೊಪ್ಪುವಂತೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. “ಕಲ್ಲಕ್ಕು ಕಡಬು ಕೊಟ್ಟರೆ, ದ್ಯಾಮಕ್ಕು ದೋಸೆ ಕೊಡುವಳು” ಎನ್ನುವ ಗಾದೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದಳೆಯವಾಗಿದೆ ಅದೊಂದೇ ರೂತನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದರೆ, “ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ” ಎಂಬ ತಿಳಿವು ಸೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವುದು; ಬೆಳಗುವದು.

ಕೊಡುಗೆಯ ನೀತಿಗೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತನಗಾಗುವದೆಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವದೆಂದರೆ, ಕಬ್ಬು ಸವಿಯೆಂದು ಬೇರು ಸಹ ಓದ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಖುತ್ತಮನಾದವಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಟ್ಟಳೆಯು ವರ್ತಮಾನಾನೃಪಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಡಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು, “ಸೊಡರೆಣ್ಣೆ ತೀರಿದರೆ ಕೊಡನೆತ್ತಿ ಹೊಯ್ಯುವರೇ?” ಎಂಬ ಚುಟುಕು ಮಲ್ಲಿಯ ತತ್ವದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಹೊರಟ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮನ್ನಿಸಬೇಕು.

ಇತಿ—ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಮಬಂಧು,
ಸರ್ವಜ್ಞ

“ಆತ್ಮೀಯಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುಃ”

ಮುದ್ದಣನ ರಸಗನ್ನಡ

ನನ್ನ ನಟ್ಟಿನ ಹೊಸಗಾಲದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ಉಳಿದೊಡಂ ಅಳಿದೊಡಂ ಬಟ್ಟಿದೊಡಂ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಹೇಳುವ
ನೆವ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟೆಲೋಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಂಕಿದವನೆಂದು
ಕೆಲವು ತರುಣರು ಗೊಣಗುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರೇಕೆ; ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲವೇ
ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವಾದುದಿತ್ತು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ಣ ಅಳುಕಿದ್ದಿಲ್ಲ
ನೂತನ ಮಾರ್ಗವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಅವೆರ
ಡನ್ನೂ ಸಂಗಮಗೊಳಿಸುವ ಎತ್ತುಗಡೆಗೆ ತೊಡಗಿದೆ ನಾನು. ಆ ಯುಕ್ತಿ
ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಎರಡು ಬಣದವರ ಶೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಏಕ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಸು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಒಪ್ಪು
ತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಯಂ ಪದ್ಯಂ, ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ಎಂದು ಬಾಯಿಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದವ
ನಾದರೂ, ತೆಗಳಿದ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಸುಸಂಗತವಾಗಿ
ಸಮ್ಮಿಲಿಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪದ್ಯವು ಗದ್ಯದ
ರೂಪು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ; ನನ್ನಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗದ್ಯವು ಪದ್ಯದ
ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ನಿಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವು ವೃತ್ತಿಗಂಧಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ—ಅರ್ಥನಾರೀ ನಟೀಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಿದೆ

ಈವಗೆಯ ನುಡಿಗಬ್ಬಂ ಮುಂತಿಲ್ಲ ಪಿಂತಿಲ್ಲಮೆಂದಾಯ್ತೆನು,
ಮನೋರಮೆಯು ಮುತ್ತಬೈಯಾಣೆ ಮಾಡಿ “ರಾಮಾರ್ಪಮೇಧ” ದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟೆನೆಂದು, ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ನಾನು
ತಿಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ—ನಾನು ಮನೋರಮೆಯ ಮುದ್ದಿನ ರಸ !
ಅಂತೆಯೇ ಆಕೆಯು — “ನಿನ್ನ ವೆಸರೆಂತಂತು ಕಬ್ಬಮಂ ಮುದ್ದು
ಮುದ್ದಾಯ್ತು ಜಗಕೆ” ಎಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರಿದಳು. ಅದೇ
ಮನೋರಮೆಯು ತನಗೆ ಬೇಸರೆನಿಸಿದಾಗ—“ಅಡಿಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನ

ಕತೆಗೆ ಎನಗೆ ತಲೆನೋವುದು” ಎಂದು ನಿರ್ದಾಷ್ಟಿಣ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಸಕಲಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ತೂಕಡಿಸುತ್ತ—“ತೂಕಡಿಸದೇ ವೆನೋ! ಕವಿಗಳೆ ಪುರುಷ ಮರದ ಗುರ್ದಿನಾಟದ ಬರುರಗಳೆಯ ನಿಡುಗತೆ” ಯೆಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಮಾರ್ವಮೇಧ ವನ್ನು ಕೇಳಿದ “ಜಾಣಿಲಿವೆಣ್ಣಳೆ ಕೊಂಡಾಡುವರಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಲರೇನೊಲ್ವರೆ?”

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುದ್ದಣ-ಮನೋರಮೆಯರ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳೇ ಆ ಕಥೆಗೆ ಜೀವವಿತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಿನಿವಬೇಕಾದರೆ ಮನೆಯವಳು ಸರಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹರಿದು ಬರುವಳು; ಮನೆಯವಳು ನಗು ಮುಖದವಳಾಗಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲಿ ರಸಿಕತೆಯು ಲೇಸಾಗಿ ಆಟವಾಡುವದು. “ತ್ರಿರಾಮಾರ್ವಮೇಧ”ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದಂಪತಿಗಳ ಸರಸತೆಯನ್ನೋದಿ ಹರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಮನೆಗೆ ಮುದ್ದಣ-ಮನೋರಮೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ನನ್ನ ಹಾರಯಿಕೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣಾದ ಮನೋರಮೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ “ಮಲೆಯೊಳೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಪ ನಾಲ್ಕೈದು ದೇವರೆ”ದರೆ ನುಂಗನ ಮುಸುಡಿಯವಳೆಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? “ಎರುಗಣ್ಣಿಗೆಂತು ಅಂತೊಪ್ಪುವ ಬಟ್ಟೆ ನುಣ್ಣಣ್” ಎಂದಾಗ ಗೂಗೆಗಣ್ಣಿನವಳೇ ಎಂದಂತಾಯ್ತೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವವು? ನಿಚ್ಚನಿಡು ಗುಂ ಬಿಡು ಬಿಡಿದ ಮೆಚ್ಚುಗಾರ್ತಿಯೆಂದರೆ, ಚಕ್ಕುಲಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೊಡಬರುವಳು; ಇಕ್ಕೆಗಾರನ ಬೆಚ್ಚುಪಚ್ಚಿಯ ಕೈಗನ್ನಡಿಯೆಂದಾಗ ಅವಳುಂ ಪುರಿಗಡಲೆಯುಂ ಸಲ್ಲಿಸಬರುವಳು. ಎನ್ನ ನಿಚ್ಚಪೂಜೆಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ, ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಕಬ್ಬು ತೆಂಗಾಯ್ಗಳನ್ನು ಪರವಾನಗೆಯ್ಯುವಳು. ಬಲ್ಲಡಸುಗಾರ್ತಿಯಾದವಳು ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಚ್ಚೆಂದು “ಎನ್ನನೆ ನಾನೀವೆಂ” ಎನ್ನುವಳು. ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಮುನ್ನವೇ ತನ್ನ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳು ಪತಿಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು? ಕೈವಿಡಿದ ಬಳಿಕ ನಲ್ಲಗೆ ಕಯ್ಯಿಡಿದ ನಲ್ಲನೇ ಗತಿ, ನಲ್ಲನೇ ಮತಿ! ಕಯ್ಯಿಡಿದ ನಲ್ಲನೇ ಮುನಿವೆಡೆಯೊಳಾರೇನೆಂಗುಂ? ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಮಾದರ್ಶನೆಂದು ನಾವು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮರಳುವಾಗ ಸೀತಾಮಾತೆಯು

ನಗೆ ವನವಾಸವುಂಟಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದು “ಕುರುಂಬನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುರಿಯ ತತ್ತಮೆ ಮದ್ದಾಯ್ತೆ?” ಎಂದು ಅನುಮಿಸಿಗೊಂಡರೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ — “ನಿನ್ನಾಣತಗಬಲೆ ಮರುಗಿದಳಿಲ್ಲ; ಸೂರ್ನುಡಿದಳಿಲ್ಲ; ಮುನಿಸಾಂತಳಿಲ್ಲ; ಜೀರ್ಜಿದಳಿಲ್ಲ; ಕೂಳ್ಳುದಿಗೊಂಡಳಿಲ್ಲ; ಸೊರಿದಳಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಿನ್ನಡಿಯಂ ನೆನೆದಂತೆ ಕಳೆವೊಳ್ಳುಂ ಮಾರುತಿರ್ಪಳ್.” ಈ ನುಡಿಗಳು ಕೈಲಾಗದ ಅಬಲೆಯರಿಂದ ಬರಲಾರವು; ಬರರಮಣಿಯರಿಂದ ಬರತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿನಯಕಾಲಿಯೂ ಸಹನ ಕಾಲಿಯೂ ಆದ ಸೀತಾಮಾತೆಯು ಇಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದುಷ್ಟ ಹಿಂಹಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಸ್ರಕಂಠ ರಾವಣನ ವಧೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಂಠರೂಪ ನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆನೆಸೋಣ —

“ತಿರಿದ ಕೂಂಡಲ್ ನಿಗುರ್ದು ಕದರಿದರೆ, ಪೆರೆನೊಸಲ್ ಪೆರ್ನೊಸ ರಾಗಿರೆ; ಎಸಳ್ಗಣ್ ಗುಳಿಗಣ್ಣಾಗೆ; ನಗೆಮೊಗಂ ಉರಿಮೊಗವಾಗೆ; ಸುಲಿಸಲ್ ಮದುವಲ್ಲಾಗೆ; ತಳಿರ್ನಾಲಿಗೆ ಜೋಲ್ಲಾ ಲಿಗೆಯಾಗೆ ಸೀತ ಕರಾಳಮುಖ ಯಾದಳು. ಕಕ್ಕಸಮಾದ ನಾಲ್ವೊಳು, ಕಲ್ಲೆರ್ದೆಯುಂ, ಬಲ್ಲೊಡೆ ಳುಂ ಮೊಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುವಾದುವು. ಗಳವ ರುಂಡಮಾಲೆಯುಂ, ಮುಳ್ಳು ಲ್ಪುದೊಡವುಂ ದಿಟ್ಟಿಸಲ್ಪಿರದು. ಇಂತು ಲೋಕೋತ್ತರ ಸುಂದರಿ ಕುವ್ವಾ ಸೀತೆ ಒಡನೆ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದಿಂ ಮಾಕಾಳಿ”ಯಾದಳು. ಒಲಿದರೆ ಮಾರಿ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ. ಜಗಜ್ಜನನಿಯು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಟ್ಟಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಜುಗಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ವಾಳೆ. ತಾಯಿಯಿರಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯಿರಲಿ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ ಮಾರೇ ಇರಲಿ. ಹೆಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಒಲಿದ ಒಗೆತನ ಸಂಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ ಂಸಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ನಿಗ್ಗರದ ಕುತ್ತಾಗುವದು.

ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹದಿನೈದು ವರುಷದ ಕನ್ನಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಡೆದಳು; ನಾನವಳನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆದನು; ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಳು. ಮುದ್ದಿನ ಗೊಂಬೆಗೆ ‘ಮುದ್ದಣ’ ಎಂದು ಮುದ್ದಾಡಿದಳು; ಮುದ್ದಿಟ್ಟಳು; ಮುಂಡಾಡಿದಳು. ಆ ಮುದ್ದಾ

ಟಿವು ಹರಕೆಯಾಗಿ, ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿತು; ನನ ಜೀವವನ್ನು ಹಣ್ಣಿಸಿತು; ಹೃದಯದ ಹುಳಿಕಾಯಿ ದೋರೆಯಾಗಿ ಮಾಗಿತು; ರಸಮೊಸರಿತು. ಅದುವೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಪರಿಣತಿ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಣಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು. ಅದು ವಾಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಬಡತನ ಹಿಂಗಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿಕೆಸಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದುಗಾಣದೆ “ಬಡವರ ಬಂಧು”ವಾದ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕದ ತಿನ್ನುವ ಹಸಿವೆಯಾದವನಿಗೆ ಹಪ್ಪಳು ಕುದಾರೀತೇ, ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸದೊಡನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಿತರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಸಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೈತುಂಬ ಮನತುಂಬ ಕೆಲಸ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು.

ಅದರೇನು? ಕಾವ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು—ನನಗೆ ನೆರವಿತ್ತ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿರ್ಬಂಧಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದವರ ಪರಿಚಯ-ಸ್ನೇಹಗಳು ನೆಗಳವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದವು. ಭಾಗವತರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ನುಡಿಯುವ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಹಗೊಂಡೆನು; ಪಾತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆದಂತೆ ಹಿಮ್ಮಡು ಬಡಿಯಲು ಉಂಟಾದ ಗಂಜಿಯ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕಿವಿಮಾರುವೊಡವು. ಈ ರಸಿಕತೆಯು ತುಂಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚಲು ಕಲಿಸಿತು. ಆ ತುಂಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಜನಮೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹುರುಳುಗೊಂಡು, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರಿಕರನ್ನು ವಿನೋದಗೊಳಿಸುತ್ತ ಬಂದುದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಾಗಿದಂತಾಯ್ತು. ಆ ಬಯಲಾಟದ ಮೇಲೆವೇ ನನಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಯಿತು; ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇ ನಾನು ಪದವೀಧರನಾದೆನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಳಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವಿಕಸನ; ಹೊರಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಡಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ

ಬಿಡಿಸಲಾರದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಬಹುದಾದ ಮೂರನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಗಸಾಧನೆ ಕಲಿಯುವುದ ಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸರಕಾರವೇ ನನ್ನ ವೆಚ್ಚ ವಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನಾದೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಮೇವು ಹಾಕಿ ಮುಗದಾಣಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಹೊಡೆಯ ಬೇಡಿರಯ್ಯಾ! ಸಿದ್ಧಸಾಹಿತಿಯ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಹಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಂದ “ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷುಂ ದೇಹ”ಯನ್ನು ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವುದೂ, ಅವರು ಆದಂಥ ನೋವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸವಿಸುಖಗಳನ್ನು ನಾನುಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆನು—ನಿವಾರಣೋಪಾಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು.

ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಡಶರೀರವು ಅಂಗಸಾಧನೆ ಕಲಿಸಲು ತೊಡಗಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಳಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಉಡುಪಿಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಸಹವಾಸ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಸಹವಾಸವು ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ಊಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಜೀವನದ ಮಾವಿನ ಗಿಡವು ಮರವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತೆಂದು ಅದನ್ನು—‘ಕುಮಾರ ವಿಜಯ’ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಮೊದಲತುತ್ತಿನ ವಿಷವುಂಡ ಗುರುಗಳ ಆಗಾಧ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ತುತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ಯತಗ್ರಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿ ಸಿದವೆನ್ನಬೇಕು.

ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣಾದಿ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ದೈನಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಂದೂ, ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಾಗ್ಗೇವಿಯೇ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯೆಂದೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯೇ ದೃಢಭಕ್ತಿಯೆಂದೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನಾದರೂ “ ಈ ದೇವತೆಯು ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತಳಾಗಿ ಹಳಗನ್ನಡದ ನೂತನ ಭಾಷಾಶೈಲಿಯನ್ನು ವರಪ್ರದಾನವಾಗಿತ್ತಳು ” ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ ?

ನಾನು “ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ”ವನ್ನೇ ಬರೆದಿರಲಿ, “ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ”ವನ್ನೇ ಬರೆದಿರಲಿ, “ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ”ವನ್ನೇ ರಚಿಸಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪರಮ ಪೌಷ್ಟಿಕವನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ತುತ್ತಮಾಡಿ ಉಣ್ಣಿಸಿರದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ‘ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ ’ವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ “ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅನಾಮ ಕರ್ತೃಕ ಗ್ರಂಥ ”ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ “ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ” ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆನು. ಮೋಸವು ದೋಷವೆನಿಸಿದರೂ ದೋಷ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ— ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಭಾರವೆನಿಸುವ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ? ‘ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ’ವನ್ನು ಬರೆದವರು ‘ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ’ಯೆಂದರೆ, “ ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ”ವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ‘ ಮುದ್ದಣ ’ ಎಂದು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಹೊಸ ಕವಿತೆ—ಹೊಸ ಕಾಲದ ಕವಿ ಬರೆದುದೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರೀ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹ ಯೋಗಿಸಿ ನನ್ನ ಗದ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು.

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಲಹುವ ಶಕ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡತಾಯಿಯಿರುವಂತೆ, ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯಜಮಾನರು

ಸಿಗಲೊಲ್ಲರೇ — ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನು. ಅದರೇನು ? ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅನಂದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವು ಆ ಬಡತಾಯಿಗಿರುವಂತೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೃತಿಗಳ ಗುಣ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಅನಂದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿತು. ನಾನು ಧನ್ಯನೇ ಸರಿ.

“ಕರ್ಮಣಿ ಸರದೋಳ್ ಜೆಂಬವಳಮಂ ಕೊಡಂತೆ” ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದಾಗಿದೆ ಯೆಂದು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗದ್ಯ ಹೊನಲು ಪ್ರವಹಿಸಿ, ಈಹೊತ್ತು ಹಲವು ವಿಧದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ, ನೂತನ ಗದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ಶುಭಚಿಹ್ನವೇ ಸರಿ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಅದರಣೀಯವಾದ ಕೃತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಗದ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಕಥಾಸಂವಿಧಾನಚಾತುರ್ಯ, ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಗದ್ಯವೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಸರಳವಾದ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯೇ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೆಂದೂ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಚಮತ್ಕಾರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಸುಳಿದು ಹಿಗ್ಗುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗದ್ಯದಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಲಾರದು. ಅದರೆ ಗದ್ಯವು ಹೃದ್ಯವಾದರೂ ಧೃದ್ಯವಾದ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೃತಿಯು ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಲಾರದು.

“ಗೋದಾವರಿ” ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಾನು — ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗಾದರೂ ಬದುಕಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕೊರಗುವೆನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಳೆದಿದ್ದೇನೆ.

ಇಂತು — ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುದ್ದಿನ,

ಮುದ್ದಣ್ಣ

ಶಾಂತಕವಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ,

ನನ್ನ ಆದಿಕಾಲವು ಎಷ್ಟೇ ನಿರಾಶಾಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತ್ಯಕಾಲವು ಅಷ್ಟೇ ಆಶಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿರಿದೆ “ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಯ್ತು ! ಸಾಹಸವು ಹಿರಿದಾಯ್ತು ! ಧರಿಯೊಳುದಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಯ್ತು !! ಪರಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ವಿಸ್ತರವಾಯ್ತು, ಹೆರುಷ ನಿರ್ಭರವಾಯ್ತು ಶಾಂತೇಶಗೆ ” ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತ ನಾನು ದಿವಂಗತನಾದೆನು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಫಲವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸುವುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು. ಹಳ್ಳಿಗರು ಬಯಲಾಟ-ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಿರುವಾಗ, ಪಟ್ಟಣಿಗರು ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿ ಬಿಳಿಭತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪದವಿಗೇರಿಸಿದಾಗ, ರಸಗಳು ಕವಿ-ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾದಾಗ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಾದಗಿ ಮುಂತಾದ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮರಾಠೀ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ತಿರುಗುಮುರುಗುಕುಣಿತ ನಡೆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಣಿಮಿಣಿಗುಟ್ಟುವ ಹಿರಿಯರು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಗೋರಕ್ಷಣ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗ ವಹಿಸಿದಾಗ ನಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕರಣವೇ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡತನವು ಹುಡುಗೂಡಿ ರಸಾತಳಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನವೂ ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯೂರಿತೆಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಬಂಗಾಲದಿಂದ ಹೊರಟ ಸ್ವದೇಶೀ ಹಾಗೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರೆಗೂ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬಂದು ಸ್ವ-ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವು. ೧೮೫೬ನೆಯ ಇಸವಿಯು ಸಿಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯವೆಬ್ಬಿಸುವ ಗಡಸುತನವನ್ನೂರಿದರೆ,

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕವಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಸ್ಮಶಾನಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕವಿಯಾದ ನಾನು ೧೬ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ೧೨ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ೪೦ ವರುಷ ದುಡಿದರೂ ೨೨ ರೂ. ಗಳಿಗಿಂತ ಬೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಮೋರೆ ಕಾಣದೆ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿವೇತನ ಪಡೆದೆನು. ಈ ಸ್ಮಶಾನಶಾಂತಿಯ ಶಾಂತರ್ಜಿವನಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಕಿತ್ತೂರ ಶಾಂತಯ್ಯನವರು ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಗುರು ಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆಯೂ ಶಾಲೆಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮಾಮಲೇದಾರ, ಶಾಲಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ ಇಂಥವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಸ್ತೋತ್ರರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ನಾನು ಕುಗ್ರಾಮವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮರಾಠಿಯ ಮುದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾಳರಾಡುವ ನಾಟಕ, ದೊಡ್ಡಾಟ, ಲಾವಣಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಗಾರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಗುರು ಆಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ, ಲಾವಣಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ, ರಿವಾಯತ ಪದಗಳನ್ನು ಬರಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ, ಅನುಭವದ ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ, ಕೀರ್ತನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ, ಕನ್ನಡಸೇವೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯೇ ಆದಂತಾಯ್ತು. ನಾಟಕ, ಕೀರ್ತನ ಮೊದಲಾದ ೬೫ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾನು ರಚಿಸಿದರೂ, ಅದೆಲ್ಲ ಖಟಾ ಟೋಪವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆಯ ಈರ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುವ ಮಂದವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನೇ ಆಗಲೇ ಬಿಚ್ಚಿಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಸಿಗುವ ವೇಳೆ, ದೊರೆವ ಸಂಬಳ, ಇರುವ ಜ್ಞಾನ, ಲೇಖನ ಕಾಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗುವುದೆಂತು? ಬರೆದ ನಾಟಕ ಆಡುವ ಮೇಳದವ ರೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಳದವರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆದ ನಾಟಕವೆನ್ನುವುದಾದರೆ ಒಪ್ಪುವದು. ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾಟಕದ ಆದ್ಯ ಗುರುಗಳೆಂದು ಬಗೆ ಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಔದಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

ಇಂಥ ದೋಷಯುಕ್ತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಯೇನಿತ್ತು, ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. “ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕ ಕೀರ್ತಿ; ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕದರ್ಥಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕ ನಟರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಚಾರವು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕದಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಟಕ ಕೂಟ; ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾಮಯಂ ತಾನಾಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಂ ” ಈ ಬಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಔಡಲಗಿಡಕ್ಕೇ ಮರವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ—“ ಕರ್ನಾಟ ನಾಟ್ಯರಂಗದ ಭೂಮಿ ಬೀಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾಟಕ ನಟನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಂಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟ ರಂಗಸ್ಥಳದ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಕಳೆದೆ ನೀನಸಮ ಸಾಹಸಿ ಕಣಾ ” ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಭಿ ನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಕಾ ಒಬ್ಬರು ಧಾರವಾಡದ ಆನಂ ದೋದ್ಭವ ನಾಟ್ಯಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಕೂಡಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಒಪ್ಪಿ ಸಿದ್ದೂ, ಕಲಾದಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೂ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಬಡಶಿಕ್ಷಕಗೊಂದರೆ, ಅವನು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರನು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಸು ಅತ್ಯವಾಂಶವೆನಿಸಿದರೂ ಅದು ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ-ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಕವೆನಿಸದಿರಲಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ “ ಶಾಂತೇಶ ವಾಚನಾಲಯ ”ವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ತರುಣರು ಕಡೆಸಿದರೆಂಬ ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿಯೇ?

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಆಯುಷ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೆಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ವಾಸನೆ ಉಳಿಯುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ

ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವರು. ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದರೆ ಜನಾಂಗ. ಅದು ಜನತೆಯ ಸೊತ್ತು. ಅದು ನಾಡಿನ ವಸ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ— “ಕರ್ನಾಟಕವು ನಿನ್ನ ವಸ್ತು!” ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವೆನೋಡು! ನೋಡು! ಮಮತೆಯ ಮಾಡು! ಸಲೆ ಕಾಪಾಡು” ಆ ವಸ್ತುವು ಅಂಥ ಇಂಥದಲ್ಲ ಅದು “ಆತ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತೇಜ, ಜ್ಞಾನದ ಬೀಜ, ಜೀವದ ರಾಜ” ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡವನಿಗೆ—“ಬರುವದು ಕಳೆನೊಗದಲ್ಲಿ, ಧೃತಿ ಮನದಲ್ಲಿ, ಬಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ! ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು ದೊರೆವವು ಸಾಕು, ದೆಚ್ಚೇಂ ಬೇಕು?”

ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? “ದರುಶನ ದಿಂದಲಿ ಪರಿಚಯವಪ್ಪುದು; ಪರಿಚಯದಿಂದ ಸಂಭಾಷಣವೂ, ಭಾಷಣದಿಂದ ಸಹವಾಸವೂ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸಖ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ಆ ಸಖ್ಯದಿಂದಲೇ ಒಕ್ಕಟ್ಟೂ, ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಂದೇ ಮಹಾಕೃತಿಯೂ ಒದಗಿ, ಮಹಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಹಿತವುಂಟಾಗಿ ಸುಹಿತದಿ ಮಾನವನಮರತ್ತಂ” ಪಡೆಯುವನು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಧರ್ಮವು ಯುಗಧರ್ಮವಾಗಿದೆ; ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮದಿಂದ ಅಮರತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುರುಷನೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ ಬಲ್ಲನು; ಅಂಥವನನ್ನೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನಾಗಿಸಿ ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಸಂವಾದ, ಸುಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿತ್ತು ಅತಿಮಾನವ ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುವದು. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾರೆ ಆಗಿವೆ; ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕರು, ಶರಣರು, ಧರ್ಮನಿರತರಾದ ರಾಜರು, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಕವಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಆ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶಸಾಧನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನದಾಯಕವಾದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಲೌಕಿಕ-ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳೆರಡೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ. “ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಗಿರಿಗಳ್ ರುರಿಗಳ್ | ತೊರೆಗಳ್ ಕೆರೆಗಳ್ | ಅರಣ್ಯಗಳ್ ಗ | ಹ್ವರಗಳ್ ಗುಹೆಗಳ್ | ತರುವಲ್ಲಿಗಳ್ | ಖಗವೃಗಗಳ್ ವಾನರಗಳ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ

ತೋರುವವು. ” ಅದರಂತೆ “ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪುರಗಳ್ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳ್ |
ಪೂರ್ವದ ಅರಮನೆಗಳ್ ಶೂರರ ಮನೆಗಳ್ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ್ |
ಗರ.ದೀ ಮನೆಗಳ್ | ಕುರುಹಿನ ರೂಪದಿ ತೋರುವವು. ” ಯೋಗದ ನೆಲೆ
ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ತೋಳಿದರೆ ಭೋಗದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೊತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗುವದು
ಯೋಗದ ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಭೋಗದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಬಿತ್ತರಿಸಲು, ರಾಷ್ಟ್ರವು
ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಅಖಂಡವೂ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಿಯ
ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ತನವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗದು; ಅದರಂತೆ ಒಂಟಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ
ಯಿದ್ದರೂ ಕುಂಟುಬೀಳುವದು. ಆದಕಾರಣ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾಪಸನೂ,
ಅಪ್ರತಿಮ ಕರ್ಮತನೂ, ಅಪ್ರತಿಮ ಭೂತದಯೆಯುಳ್ಳಾತನೂ, ಅಪ್ರತಿಮ
ಪಂಡಿತನೂ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚತುರನೂ ಆದ ಅಪ್ರತಿಮ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ
ಬೇಕು; ಅವನು ವೈಭವೋತ್ಪಾದಕನೂ, ವೈಭವ ಸ್ಥಾಪಕನೂ, ವೈಭವದ
ಜಾಲಕನೂ ಆಗಬಲ್ಲನು; ವೈಭವದೊಳಿದ್ದು ಪರ ವೈಭವವ ಸಾಧಿಸುವ
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಬಲ್ಲನು.

ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಗೊತ್ತೇ?
“ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಪಾತಾಳ ಖಾತಕೆ ಬೆಳೆದ ಭಾರತ ದೇಶವು; ಕಳಚುತ್ತಿವೆ
ಧರ್ಮಾಲಯದ ಹೊಂಗಳಸ, ಕನ್ನಡಿ ಧ್ವಜಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮ
ರಿಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನರೇಕೆ ವಿಲಂಬವು? ” ಎಂಬ ಗೋಳಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪ್ರಜಾಮುಖ
ದಿಂದ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವು ಉತ್ತರ
ರೂಪವಾಗಿ ಮೊಳಗುವದು. ಆಗ ಹುಲ್ಲು ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಜೀವಕಳೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ತೊಡರು-ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲನುವಾಗುವರು.
ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇತಕೆ, ಲಕ್ಷ ಸೂತ್ರಗಳೇ
ತಕೆ? ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯೇ ನಿಷ್ಕಯ
ವಾಗಿಯೂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಮೋಕ್ಷಸುಖಕ್ಕೆ ಅವ
ಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಭೋಗತಿಯೂ ಅಹುದು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ
ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವದೇ ಸುತಪಃ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ವದ
ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ತತ್ವದರ್ಥಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು? ತತ್ವ

ಮಥನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದವನಿಗೆ, ತತ್ವದರ್ಶನವು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗದು; ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗದು; ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೂ ಸಾಕಾಗದು; ಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುವದು; ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ನಿಸ್ಸತ್ವವೆನಿಸುವದು. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದರೂ ಕಾಲವು ಅನುಕೂಲಿಸಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಕಾಲವೇ ಹಾಲಾಹಲವೆಂದೂ, ನಮಗನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲವು ಸೀಯೂಷವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಥ ಕಾಲವು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುವದು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣವೇನು ಎಂದು ಶೋಧಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಕೋಟ್ಯವಧಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡಿಯೇ ಒಂದು ಕಾಲಚಕ್ರವಾಗಿದೆ; ಯಾವ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗಗೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಘನಸುಖವನ್ನಿತ್ತು ಸಾಗುವದು.

ಕಾಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೇನಾಯಿತು? ಇನ್ನೇನೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಡವೇ? ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ? ಆ ಮಾತು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಭೂಮಿ, ಸ್ವಭಾಷೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಚೇತನಗಳಿರುವಂತೆ, ಸ್ವಧರ್ಮವೂ, ಸ್ವದೇಶಬಾಂಧವರೂ, ಸ್ವದೇಶವೂ ನಮಗಿಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನಾವನು ಬೇಕು—ಸಹಾಯಸಿದ್ಧತೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ “ಪರಮಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕರುಣಾಪ್ರದೃಷ್ಟಿ” ಬೇರೆ ಇರುವದೆಂಬದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದುಗೂಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ “ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಶಕ್ತಿ! ಅದ್ಭುತ ನಿರಕ್ತಿ!! ಅದ್ಭುತ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿ! ಅದ್ಭುತ ಸಮೃದ್ಧಿ!!” ಇವು ಕಂಗೊಳಿಸುವವು.

ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಲೆಯ ಮಾಸ್ತರನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದ ಬಂತು—ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವ? ಎಂದು ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಬೇಡಿರಿ. ಭಾರತ

ವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವ. ಪಡುವಣನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೈಗಡ ಬದುಕಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಾಯ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತ್ವವು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದದ್ದು. ಎಚ್ಚರಾದವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಯಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದರೆ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾದರೂ ಬೇಡವೇ ?

ಇತಿ—ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾದ,
ಶಾಂತಕವಿ

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಆದ್ವೈತ

ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಸ್ವರೂಪರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ,

ಸಂಸಾರಸಂಗಾತಿಯಾದ ಕಾಮಲತೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಪರವಶನಾಗಿ ಅನಿಮಿಷ್ಯಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಡ, ನನಗೆ ಶಿವತತ್ವವೆಲ್ಲ ಕರತಲಾ ಮಲಕವಾಯಿತು. ಕಾಮಲತೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯು ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಬಾಹ್ಯ ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದೊಗೆದಂತೆ, ಆಕೆಯ ವಿರಹದುಃಖವು ಹೃದಯದ ಅವರಣ ವನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಅನಿಮಿಷಯ್ಯನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕೈಗಿತ್ತನು. "ಶಿವನ ನೋಳ್ವಂತೆ ಎಲ್ಲಮಂ ನೋಳ್ವ—ಲ್ಲಮ" ನಾದೆನು; "ಭವನೋಳಗಿರುತ್ತೆಲ್ಲರೊಳಗಿರ್ಪ" ಅಲ್ಲಮನಾದೆನು. ಗುಹೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ಶತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಮೂಡಿದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ದೇವನು ಪ್ರಭೆಯ ಬೆಳಗಾ ದರೆ—ಜೀವನು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂದು ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ನಿಜವ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಹೀಗೆ ದೇವ-ಜೀವರು ಪ್ರಭೆ-ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡಿದರೆ ಅದೇ ಆದ್ವೈತ ವಲ್ಲವೇ ?

ಆದ್ವೈತಸಾಧಕನ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯವೇ ಸೆಜ್ಜೆ, ಅಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ, ಹೂವಿಲ್ಲದ ಪರಿಮಳದ ಪೂಜೆ, ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲ ಶಿವಶಿವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ, ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ತುತಿ-ನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು; ಅಹಂಕಾರದ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಲಾರನು; ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ದಾಟುವನು; ಬಂದುದನುಂಬನು. ಅವನಿಗೆ ಯಮನ ಹಂಗಿಲ್ಲ; ಮಾನವರ ಹಂಗಿಲ್ಲ; ದೈವದ ಹಂಗಿಲ್ಲ; ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದವೇ ತಾನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇನ್ನಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನಾರ

ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದಾತನು ಯಾರು? ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಲ್ಲಯ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಮನು ಗುಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದನೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದೇನು ಇಂದ್ರಜಾಲವೇ ಮಾತಿನ ಮಲುವೇ ಎಂದು ಸಂಶಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯನ್ನೂ, ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಕೈಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದರೂ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಕಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿದೊಂದು ಮಾತು ಸಾಕು.- “ಮನೆಯ ನೆಣಿಸಿ ದಿನವ ಕಳೆಯಲು ಬೇಡ. ಕನೆಯ ಪೂಜಿಸಿ ದಿನವ ಕಳೆಯಲು ಬೇಡ. ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿಜದ ನೆನಹೇ ಸಾಕು. ಕ್ಷಣದೊಳಗಣ ಅರ್ಧವಾದರೂ ನಿಜದ ನೆನಹೇ ಸಾಕು. ಬೆಂಕಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಬಿಸಿ ನೀರೊಳ ಗುಂಟೇ?”

ಕಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತಲೆಯೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಿಜದ ನೆನಹಿನಿಂದ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೀರೆರೆದು, ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಒಗರವನಿಕ್ಕುವ ಜೀವನು ದೇವರಲ್ಲವೇ? ‘ನಾ ದೇವ ಕಾಣಾ’ ಎಂದು ಜೀವನು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗು ತ್ತದೆ. “ನೀನೇ ಕಲ್ಲಾದರೆ ನಾನೇನಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೊಡ್ಡು ತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯವೇಕೆ?

“ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂಬೆ” ಎನ್ನುವ ಮನೋ ಭಾವವು ನನಗೆ ಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥರಲ್ಲ; ಲಿಂಗಗುಣಗಳಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮನಾಥರು’ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿತ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶರಣರ ಕಂಡರೆ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗುವುದೆನ್ನ ಮನವು. ಲಿಂಗವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಅಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವರು ಸಂಗಮನಾಥರು ಹೇಗೆ ಆಗಬಲ್ಲರು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಗರದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿದೊಡೇನು? ಹಸಿವು ಹೋಡುದೇ? ಇಟ್ಟೆಕಲ್ಲು ಮೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಡೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವೇ? ಆ ಮೆಳೆ ಭಕ್ತನೇ? ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕರವಾಗಿ ನುಡಿಯುವೆನೆಂದು ಮುನಿಯಬೇಡಿರಿ.

ನೀವೆಮ್ಮ ವಂಶೀಭೂತರಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು-ಕುಂದು ಎನ್ನವು; ನಿಮ್ಮ ಹಾನಿನೃದ್ಧಿ ಎನ್ನವು. ಬಯ್ಯ ಹೇಳಿದವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವರಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮವನು ನಾನು, ನನ್ನವರು ನೀವು, ಅದುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಲಿಂಗಗುಣಗಳಿದ್ದವರು ಸಂಗಮನಾಥರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜಂಗಮ ರೆಂದು ಎಂಥವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? “ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಾಶೆಯ ಬಿಟ್ಟು, ಕೋಪತಾಪವಂ ಬಿಟ್ಟು, ಭ್ರಾಂತಿಭ್ರಮೆಯಂ ಬಿಟ್ಟು, ಜಂಗಮ ವಾಗಬೇಕು ಕಾಣೆರೋ! ಇಂತೀ ವದುಲೋಭದ ರುಚಿಯ ಹಿಂಗಿ ಜಂಗಮ ವಾದಲ್ಲದೆ ಭವ ಹಿಂಗದು.” ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿರಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ—“ವ್ಯಾಧನು ಸೂಸಲ ಚೆಲ್ಲಿ, ಜಂತ್ರವ ಹಣ್ಣೆ, ಅಡಿಗಲ್ಲನೊಡ್ಡಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಸೂಸಲ ಕಂಪಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಬಂದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲಾ ಮಾಯದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ! ಕೋಪವೆಂಬ ರಾಡನೊಡ್ಡಿ, ತಾಪವೆಂಬ ಅಡಿಗಲ್ಲನಿರಿಸಿ, ಹುಸಿಯೆಂಬ ಮಿಟುಗಣೆಯ ಜಂತ್ರಿಸಿ, ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೆಂಬ ಸೂಸಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದನಲ್ಲಾ ನೀಕರುಣೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ವ್ಯಾಧನು.”

ಜಂಗಮ ವೇಷ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ; ಅಚ್ಚ ಜಂಗಮನಂತೆ ನಟಿಸುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಜಂಗಮನೇ ಆಗುವುದು ಬಿಗಿ. “ಘನತರ ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣವ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಅಯ್ಯ?” ರೂಪಿಗೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ, ಜಂಗಮ ವೇಷಕ್ಕೆ—ಜಂಗಮ ನಟನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ. “ಆಚಾರವರಿಯದೆ, ವಿಭವವಳಿಯದೆ, ಕೋಪ ಮುರಿಯದೆ, ತಾಪವುಡುಗದೆ ಬರಿದೆ ಭಕ್ತರಾದೆ” ವೆನ್ನುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನೆನಿಸುವವನು ಆಚಾರವನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು; ವಿಭವವನ್ನು ಅಳಿದಿರಬೇಕು; ಕೋಪವನ್ನು ಮುರಿದಿರಬೇಕು; ತಾಪವುಡುಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಅರಿಯದಂತಿರಬೇಕು, “ಅರಿಯ ಬಾರದ ಘನವನು ಅರಿವವರು ಅರಿಯದಂತಿರಬಹುದು.”

ತಾವೇ ಲಿಂಗಾಂಗವರಿಯದೆ ಲಿಂಗವೆಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರು,

ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎತ್ತನೇರಿ ಎತ್ತನರಸುವವನಂತೆ ಎತ್ತ ಹೋಗುವನೋ ತಿಳಿಯದು. ತಾನು ಲಿಂಗವೆಂದರಿಯದೆ, ಗುಡಿ, ದೇಗುಲ, ಮಠ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರಸುವುದೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಅಂಥವರಿಗೆ “ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿಯಾದಡೆ ಏನು ಹೊದ್ದಿ ಸುವಿರಯ್ಯ ? ಬಯಲು ಬತ್ತಲೆ ನಿಂದಡೆ ಏನು ಉಡಿಸುವಿರಯ್ಯ ? ” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಿಗೆ ದೇವನೇ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಾಗಲುಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ದೇವನೇ ಅವ ಬಳಕೆ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಅರಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಅರಸಬಹುದು. ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಸರ್ವಸ್ವ ವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಾದರೂ ಅವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರುಂಟು; ಸುಖದ ನೆರಳನ್ನು ಬಿಂಬಡಿದು ಗುಣ-ಹಣ ಕಳಕೊಂಡವರುಂಟು - “ ಆಸೆಗೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ; ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸತ್ತದು ಕೋಟಿ; ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ. ” ಗುಹೇಶ್ವರನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ, ಮಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರೆಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣವೆಂಬಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲೆಗೊಟ್ಟು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣವೇ ಇದರರ್ಥ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡಬಲ್ಲವನಿಗೆ ದೇವದೇವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡಬಲ್ಲನು.

ದೇವಜೀವರ ಐಕ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರ ಒಂದಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಗಳ ಮಿಲನ, ಲೌಕಿಕ-ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳ ಸಂಗಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನವೇ ! ಒಂದು ಇದು ನನಗೊಪ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರ. ‘ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಾಗಿ ಉಣ್ಣುವವರುಂಟು, ನೆತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಣ್ಣುವವರು ಕಡಿಮೆ ’ ಎಂದು ನಾನೇ ಉಸುರಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಣಿಸಿನಿಂದ ಮೈ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿಯೆಂದೂ, ನೆತ್ತಿಯ ಉಣಿಸಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಮಾಗಲಿಯೆಂದೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನರ್ಥ. ಅವೆರಡೂ ಸಮತೂಕದ ಬಲವನ್ನು

ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮೈದೋರುವದೆಂದು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆ. ಅದರಂತೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸತಿಪತಿಗಳು ತೋರಿಕೆಗೆ ಎರಡಾದರೂ ನಲುಮೆಯಿಂದ ಅವರು ಏಕಜೀವರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಐಕ್ಯದ—ಅದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಹಾರಯಿಸುವ ನಾನಾಗಿರುವೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ, ಕನ್ನಡನಾಡಿನ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಏಕೀಕರಣವು ನನಗೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯವೆನಿಸಲಾರದು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವಜೀವಾಳದ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

ಇನ್ನು, ಮಾತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವೆನ್ನುವ ಬಗೆಗೆ ತುಸು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ವಿಶ್ವದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಕೋಲಾಹಲವು ದುಮುದುಮಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ, ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ; ಪರಿಣಾಮವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಒಂದು ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಅದೆಂಥ ತಿಳಿವು ಅಳವಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ತಪಸ್ಸು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌನದ ಅನ್ನವನ್ನುಂಡು ಉಸುರಿದಷ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರಿಯ ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚು ಸೆಳೆದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಮೈತಾಳಬೇಕು. ತಾಳಗೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಜಡಿಯುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಿದೆ. ಬಹಳ ಮಾತನಾಡುವ ರೂಢಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಮೊತ್ತನ್ನು ಭರತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಮುತ್ತಾಗಿರಬೇಕು; ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಮಿಂಚಿನ ಶಲಾಖೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡದೆನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳುವುದೂ ತಪ್ಪಾದೀತು.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಸಹಜವಾಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಹಸ್ರಕಂಠಗಳಿಂದ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ವೇದದಂತೆ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯೆಂದು ಕೆಲವರೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಸರಸವಾಣಿ

ಯೆಂದು ಕೆಲವರಾಡುವರು. ಮಿತ್ರನ ಹಿತವಾಣಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬನಿಗನಿಸಿದರೆ, ನಲ್ಲಿಯ ಸವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಅತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಹರಿಯುವ ಆನಂದ ಲಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಭಕ್ತರೂ, ಮಿನುಗುವ ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಪ್ರಭೆ ಕಂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಇರುವಂತೆ, ನಿಜದ ಅರಿವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಯಾ ಕೋಳಾಹಳನೆನಿಸಿದರೂ ಕನ್ನಡನುಡಿವೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಲಿಯು ದಿರಲಾಗಲಿಲ್ಲ; “ಗದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೈನೀರೆರೆದು ಸರಳ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗೆ ನಡೆಕಲಿಸಿ, ನುಡಿಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡನುಡಿವೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಲಿದನು. ಮಾಯೆಗೆ ಒಲಿಯು ಲಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ, ಭೀಮಕವಿ, ಸೋಮರಾಜ, ಮಗ್ಗೆಯ ಮಾಯಿದೇವ, ಪಡಪ್ಪರಿಕವಿ, ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಕವಿವರರು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ, ಪ್ರಭುದೇವರ ಪುರಾಣ, ಪ್ರಭುನಟನ ತಾರಾವಳಿ, ಪ್ರಭುಚರಿತ್ರ, ಪ್ರಭುಗೀತೆ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅತಿಶಯವಾದ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭುವಾದ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾ ವಿವರಣವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.

ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಪಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ತೈಲವು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು ನುಡಿಗಿಂತ ನಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಮೆ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದನ್ನು ಬಲ್ಲರೂ ನುಡಿಯಷ್ಟಾದರೂ ನಡೆಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಪಣತಿಯೊಳಗಿನ ಭಕ್ತಿರಸದ ತೈಲಲ್ಲಿ ಆಚಾರವೆಂಬ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಕ್ತಿಯ ಜೋತಿಯು ಮುಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಆ ದೀವಿಗೆ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿತು. ಶಿವನ ಪ್ರತಾಪವೇ ಆ ಬೆಳಕು, ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಕಣ್ಣೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತ ಮಹಾಗಣಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು ಇದು ಶರಣರ ನಾಡೆಂದು. ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದ ದೇಶ ಪಾವನ

ವೆಂಬುದು ಹುಸಿಯೇ? ಆದಕಾರಣ ಭಕ್ತ ಬಸವಣ್ಣನು ಎನ್ನ ಪರಮಾರಾಧ್ಯನು. ಭಕ್ತ ಬಸವಣ್ಣನೆನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನೆನ್ನುವುದು ಬಾಯಿ ತುಂಬಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ದೇವಲೀಲೆಯು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ — ಈಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲೆಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುವದೇ? ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾಲವು ಹಣ್ಣೆ ಬರಬೇಕು. ಹೂಮಿಡಿಯ ಹರಿದು, ಒತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಾರದು. ಶರಣರ ಕಾಲವನ್ನೂ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಮನೆಮನೆಯ ಭಕ್ತ ಜಂಗುಳಿಯನ್ನೂ, ಹೃದಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೆ ತಿಳವಿನ ಬೆಳಕನ್ನೂ ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜದ ನೆನಹಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಹೊಳೆದೀತು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಪುನರುದ್ಧಾರದ ಮಂತ್ರ; ಆಗ ತಿಳಿದೀತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನವಜನ್ಮದ ತಂತ್ರ.

ಇಂತು ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗದ ಗುಹೇಶ್ವರನ
ಮಾಯಾಕೋಳಾಹಳ,

ಅಲ್ಲಮ

ಬಸವಣ್ಣನ ಭಾಷೆ

ನನ್ನ ಭಕ್ತಬಾಂಧವರೇ,

ಕನ್ನಡನಾಡು ಒಡೆದು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲೆಂದೂ ಎಚ್ಚತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶುಭಲಕ್ಷಣವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸೂ ಒಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ತುಣುಕಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ವಿಲ್ಲದಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗಲೊಲ್ಲದು; ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎದೆಯಿಲ್ಲದಾಗಿ ಸಾಹಸದ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಆಸರ ದೊರೆಯಲೊಲ್ಲದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಎದುರಿಗೆ ಇಂದು ನೂರೊಂದು ಜಾತಿಗಳು ಭೂತದಂತೆ ಅಡ್ಡಬಂದು, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ; ದುಡಿದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಭಕ್ತಜಾತಿ; ಇನ್ನೊಂದು ಭವಿಜಾತಿ. “ವಿಪ್ರಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ವರನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ; ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭವಿ ಯಾದವರನೊಂದೇ ಎಂಬೆ” ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ; ಅದು ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿತು. ಇಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ “ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಎಂಬೆ” ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೊಣೆಗಾರನಿಗೆ ಇನ್ನಾವ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಮಂತ್ರವೊಂದಾದರೆ ಸಾಕು. “ದೇವನೊಲಿದ ಭಕ್ತಂಗೆ ಇನ್ನಾವ ಮಂತ್ರವೇಕೆ?” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? ಸಂಗಮದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದೇವಿಯನ್ನೊಲಿಸಿ ನಾಡು ಕಟ್ಟುವ ಹಾದಿ ಹೊಳೆಯದೇ? ನನ್ನದೇ ಒಂದು ವಚನದ ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸಿ “ದೇವಿ ನೀನೊಲಿದವನ, ಸ್ವಾಮಿನಿ ನೀ ಹಿಡಿದವನ ಕುಲವೇನೋ?”

ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಭೂತವು ಬಯಲಾಗುವದು.

ಕನ್ನಡದೇವಿಯು ಒಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ “ಅಡಿದರೇನು? ಹಾಡಿದರೇನು? ಓದಿದರೇನು? ಅಡದೇ ನವಿಲು, ಹಾಡದೆ ತಂತಿ, ಓದದೇ ಗಿಳಿ?” ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಚನ ವೆಂಬ ನಾಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿದರೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮನನ್ನು ಮರೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ಶರಣು ಹೊಡೆದ ಶರಣನ ಮನಸ್ಸು ವಾರಿಧಿಯಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳಂತೆ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯದು. “ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿ ಗಳು ಮೈದೇಗದರೆ ಗೊಳ್ಳೆ, ಗೊರಜೆ, ಚಿಪ್ಪು ಕಾಣಬಾಹವು ವಾರುಧಿ ಮೈತೇಗದರೆ ರತ್ನಂಗಳು ಕಾಣಬಾಹವು.” ಅಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಂಗೊಳಿಸುವದು; ಅಖಿಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಕನ್ನಡ ಭಗವತಿಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವರು; ಕನ್ನಡದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆ ತಾಯಿಯ ವಿವಿಧವಾಣಿಯಂತೆ ಕೇಳಬರುವದು. ಸಂಶಯವೇನು?

ತನ್ನ ತಾನು ಅರಸದೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮರುಳಾಗುವುದು ಕುಲಗೇಡಿತನ! ಕುಲಗಟ್ಟರೂ ಸುಖ ಸಿಗದು. ಇಂತಿದು ಪರಭಾಷೆಯ ಮೋಹ. “ಅರಸನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಪುರುಷನ ಮರೆದರೆ, ಮರನೇರಿ ಕೈಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟಂತೆ” ತನ್ನ ನಾಡಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದೂ, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದೂ ನಾಡಿನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಬೇಕು. ತನ್ನವರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಮೆ ಯನ್ನು ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡದೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಎರವಲವನ್ನು ಮನ ವಾರೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ “ಬೇರೂರಿಂದ ಬಂದ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು, ಮನೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಂಗಮವನು ಉದಾಸೀನ” ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ನೊಂದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಬೆಂದು ಬೇಗುದಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ; ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕುವರ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೇನು? ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದರೇನು? ಅದು ಎಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಗಾಣವ ನಾಡಿಸಿದ ಎತ್ತಿನ ರೀತಿ. “ಸೂಳೆಯ ಮಗ ಮಹಳವ ಮಾಡಿದರೇ....

ತಾಯ ಹೆಸರಾಯಿತು; ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ.” ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು. “ತನು ಮುಟ್ಟಿ, ಮನ ಮುಟ್ಟಿದಿರೇ” ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯೇತರಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಳು “ಹೃದಯ ಕತ್ತರಿ, ತುದಿನಾಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ”ವಾದರೆ ಜಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದೀತು; ಆದರೆ ಜಗದೀಶನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದೀತೇ? ಸೇವೆಯೆಂದರೆ ನಾಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವೆನ್ನಲಾಗದು; ಅದು ಪೂಜೆ; ನಾಡತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ. “ಬೆಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಮರೆಯಲಿದ್ದು ಹುಲ್ಲೆಗಂಬ ತೊಡುವಂತೆ” ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಲ್ಲದು; ಸಾರ್ಥಕವಾಗದು. ಒಳ್ಳೆಹ ಮೈಲಾರನ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸಣಬು ಇದ್ದುದು, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದಿರುವದೇ? ನಾಡಸೇವೆಯಿಂದ ನಿಚ್ಚಿನಿಚ್ಚ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗಬೇಕು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮರಣವೂ ಮಾನವಮಿ. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಮಾಡಿ, ದೇಶಸೇವಕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಬಿರುದು “ತೊತ್ತಿನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬತ್ತಾಳೆಯ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ”ಯೇ ಸರಿ. ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ “ಒಮ್ಮನೆವಾದರೆ ಒಡನೆ ನುಡುವಳು; ಇಮ್ಮನವಾದರೆ ನುಡಿಯಳು.” ಇಂಥ ಹರದಿ ಆಕೆ. ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಾಣಿಯ ಗೆಲ್ಲಳು; ಕಾಣಿಯ ಸೋಲಳು.

ಕನ್ನಡಿಗರು ಉದಾರಚಿತ್ತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಖಿಲ ಕನ್ನಡನಾಡಿನವನೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿದಾಗಲೇ, ನನ್ನ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥವು ವಿಶಾಲಗೊಂಡಿತು. ವೀರಶೈವರ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಷಡಸ್ಥಲಗಳು ಅಖಿಲ ಕನ್ನಡಿಗರವಾದವು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಕುರುಹಾಯಿತು. ಅಖಿಲ ಜಂಗಮನಿಕರವು ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಜನಾಂಗವಾಯಿತು. ಎಂಟು ನೂರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಿಂಗವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಡಂಗುರಿಸಿದ ನಾನು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಕುಲವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಉಗ್ಗಡಿಸಲಾರೇನೇ? ಅಂದು ಕೂಡಲಸಂಗನು ಒಲಿದು ನಡಿಸಿದನು; ಇಂದು ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯು ಒಲಿದು ನಡಿಸಬಲ್ಲಳು ಕೌಲಿತ್ತಿನಂತೆ ಗೋಣುಹಾಕುವುದೇ ಬಸವನ ಬಳಗದ ಕುರುಹಲ್ಲ; ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಜಿಣಿಮಿಣಿ ದೀಪದ ಕಿರುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪೂಜಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವನು ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲ; ಬಸವನ ಬಳಗವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕುಲ

ಅನಂತ ವಿಶ್ವವೇ ಅವರ ಧರ್ಮಮಂದಿರವಾಗಲಿ; ನೇಸರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಡ ರಾಗಲಿ; ಕನ್ನಡಿಗರ ತನುಮನಗಳೇ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು. ಕನ್ನಡ ಕುಲವು ರಾಜಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿ; ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ; ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಿಳುವಿನ ತೊರೆಯನ್ನು ಹರಿಯಿಸಲಿ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನ ತಿದ್ದುವಡಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ; ಅದೊಂದು ಗೂಢತಮ ರಹಸ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವೆಷ್ಟೋ ಬಿರುಸುಡಿಗಳನ್ನು ಅಡಿರುವೆ; ಚುಚ್ಚುಸುಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರುವೆ; ಕೆಚ್ಚುಸುಡಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವೆ; ಸಿಡಿಸುಡಿಗಳಿಂದ ಸೈಗಿಡಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಏಟಿಗೆ ಹೆರವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಪಹಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ; ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅವಹೇಲನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವಾಗಿಯೂ, ಡೊಂಕಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದುವಳಿಗೆ ತೊಡಗಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತಿಳಿಯಿತು; ತಿಳಿಯಾಯಿತು; ತಿಳಿದಿದ್ದಿತು. ಅದು ನನ್ನವರನ್ನು ತೊಳೆಯಿತು; ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಿತು; ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು ದೇವಭಕ್ತನಿಗಾಗಲಿ, ದೇಶಭಕ್ತನಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿದ ಹೃದಯ ಮೊದಲು ಬೇಕು. ಹೃದಯದ ತಿಳಿಯೇ ನನ್ನ ಭಾವಲಿಂಗ; ಆ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗವಂತರಾಗಬೇಕು; ಆ ಭಾವಬಂಧನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಗೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವುದೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟುವುದೂ ಬಿಗಿ; ವ್ಯರ್ಥ. ಹೆಗ್ಗಣ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಹೋರು ಬಡೆಯುವ ರೀತಿ ಅದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎದೆವನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯಾಗಲಿ, ಹಡೆದ ವರನ್ನು ತೊರೆದು ಪಡೆದವರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿ, ಜಾತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲ ಮೂಡಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಶುಭಸಮಾಚಾರ. 'ಸಾಯದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುವದೇ?'

ಜೀವ ಹೋದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ದೊರಕೊಳ್ಳದು. ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು. ಸತ್ತೇಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ವರ್ಗದ ದರ್ಶನ ನಾದೀತು; ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದೀತು. ಸತ್ತಂತೆ ಬದುಕುವದಾಗಲಿ, ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತಿರುವದಾಗಲಿ ಸತ್ಯವಂತರ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ; ಅದು ಜೀವನ್ಮುತರ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಾರೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಬಂದು, ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಬಸವನು, ಸಂಗನಬಸವನಾದದ್ದೂ, ಆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಬಸವನಾದದ್ದೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ “ಶಿವನೇ ಬಸವ, ಬಸವ ಶಿವನೇ” ಎಂದು ಭಾವಿಕರು ತಾಳ ಕಟಿದು, ಮದ್ದಲೆ ಬಡಿದು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಗುತ್ತಿರು ವುದು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಬುದು ಈ ವರೆಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು “ಬಚ್ಚುಬರಿಯ ಬಸವ ” ಉಳಿದವರು “ ತಮತಮಗೆಲ್ಲ ನೊಸಲಗಣ್ಣವರೋ ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿ ಗಳೋ ” ಆಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಾನಾಗಿದ್ದಿವಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮರುದನಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. “ ಜಂಗಮಲಿಂಗ-ಸಂಗಸ್ವರೂಪ ”ರಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನನ್ನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಆಲಿಸುವಿರಾ ?

ಇತಿ—ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಕ್ತಬಂಧು,

ಬಸವ

ಅಕ್ಕನ ವೈರಾಗ್ಯ

ಅಣ್ಣಂದಿರಾ,

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಿರಿಕಿರಿಯರೆನ್ನದೆ ಸರ್ವರೂ ಅಕ್ಕನುಹಾದೇವಿ ಯೆಂದೋ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನೆಂದೋ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು ಸಂಜೋಭಿಸದಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುವುದು ವೈರಾಗ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದವಳೇ ಹೊರತು, ಜನವನ್ನು ತೊರೆದವಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ “ಮಿಂಡ” ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಒಳಗಿನ “ಗಂಡ” ಬೇಕಾಗಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ “ಒಳಗಿನ ಗಂಡನವ್ವಾ, ಹೊರಗಿನ ಮಿಂಡನವ್ವಾ. ಎರಡನು ನಡಿಸಲು ಬಾರದಯ್ಯ.... ಬಿಲ್ಲು-ಬೆಳವಲಕಾಯಿ ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಾರದಯ್ಯ” ಎಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಾರಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದರು. ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಮಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? ಪ್ರಭುದೇವರ ತೊತ್ತಿನ ತೊತ್ತಿನ ಮರಿದೊತ್ತಿನ ಮಗಳಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನ ಶಿಶುಮಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ, ಮಡಿವಾಳಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೇ? ಆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಣಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕರುಣದ ಕಂದನೆಂದು ತಲೆದಡಹಿರದಿದ್ದರೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆನು?

ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? “ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹರಿವ ಮನದ ಶಿರವ ನರಿದಡೆ ಬಚ್ಚುಬರಿಯ ಬಯಲು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ” ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆನು. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೆಂದು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ

ರಿಯುವುದು ಆಗ ನನಗೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಜಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನವನಿಕ್ಕಿ ಉದಕವ ತಂದು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ನಕ್ಕರೆವ ಹಗಲು ಗಳ್ಳರ ಮೆಚ್ಚುವನೇ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.

“ಅವೇಧ್ಯದ ಹಡಿಕೆ, ಮೂತ್ರದ ಮಡಿಕೆ, ಎಲುವಿನ ತಡಿಕೆ, ಕೀವಿನ ಕುಡಿಕೆ”ಯಾದ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡಲೆಂದೆ; “ಒಡಲವಿಡಿದು ಕೆಡೆದಿರು, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನರಿ ಮರುಳೇ” ಎಂದು ಬಗೆದೆ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನರಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಕಾಯವ ನಾಯಿ ತಿಂದರೇನು, ನೀರು ಕುಡಿದರೇನು? ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಯ ಕರ್ರನೆ ಕಂದಿದರೇನು? ಮಿರ್ರನೆ ಮಿಂಚಿದರೇನು?

ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಯಾದನೆಂದರೆ ಆ ದಾರಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಳತ ಆದೀತು? ವಿರಾಗಿಡೆಯೆನಿಸಿ ಕೊಂಡ ನಾನು ಸಂಸಾರಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಸವನ ದಯೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಮವ ಗೆಲಿದೆನು; ಬಸವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಸೋಮಧರನ ಹಿಡಿತಂದೆನು. ಇಷ್ಟೆ ಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ಸಲಹಿದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ನನು ಚಾಚಿದ ಕೈ ದೊಡ್ಡದು; ಅಂತೆಯೇ ನಾನವನ ಧರ್ಮವವಳಾದೆನು.

ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಒಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತರಂಗಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಿಲುಕನು; ಜಪಸ್ತೋತ್ರಗ ಳಿಂದಲೂ ಆ ಮಾತು ಆಗದು; ಭಾವಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು. ಅವನೇ ಒಲಿದು ಬರಬೇಕು; “ನೀನೊಲುವುದೇ ಸುಖವಯ್ಯ” ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿನ್ನ ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆ “ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ತಂದೆನ್ನ ಕೈವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೆ” ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಶರಣು ಅನ್ನು ತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗನ್ನ ಬೇಕು ಗುರು ಎಂದು? ನರಜನ್ಮವ ತೊಡೆದು ಹರಜನ್ಮವ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು; ಭವಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವ ತೋರಲು ಬಲ್ಲಿದನಾಗಿರಬೇಕು; ಭವಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತೊಡೆದು ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಹಾಸಮರ್ಥನಾದ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸತ್ತ್ವವು ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ಅಂಥ ಸತ್ವವು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಂಯಮ ಜೀವನವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಅದಕ್ಕೇ ಬೇಕು ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಲ್ಲ; ಸಂಯಮ ಮಾತ್ರ ವೈರಾಗ್ಯದ ಜೀವಾಳವು. ನಿಜವಾದ ಸಂಯಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವಾದರೂ ಬೇಕು. ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ; ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ; ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ರೇತಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಅದೇ ಓಜಸ್ಸು; ಓಜಸ್ಸು ಸರ್ವ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸರಿ. ಜನ್ಮಮುಕ್ತಕಾರ್ಜುನನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅದಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಕಾಮುಕತೆಯು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಓಜಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು; ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಸಾಧನವಾಯಿತು. ಸಂಸಾರದ ಸರ್ವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರಾಗದೇ? ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ವಿಷಯದಲೋಲುಪತಿಯೂ, ಅದರ ತೃಷ್ಣೆಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಮಾವೇಗವೂ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದೇ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆನಿಸಿತು. ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾವಸ್ಥೆಗೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ, ಭಯಾನಕವಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಕಾಮುಕತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾಮುಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಆದರೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದರೆ ಆಗದು; ಅದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿ ತೋರಿಸುವುದೂ ಉಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಮಾವೇಗದಂಥ ಪ್ರಾಣದ ಹೀನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಾಗಲೇ ಭಾಗವತ ಪ್ರೇಮವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಂತರತಮಜ್ಯೋತಿಯೂ, ಸೃಜನಕಾರೀಶಕ್ತಿಯೂ, ದಿವ್ಯಾನಂದದ ರಾಶಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಿಂದು ನನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೊಮಾಂಸೆ.

ಕಾಮವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನೂ ನಾನು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ

ಕೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಒಳಗಿನ ಗಂಡನಂತೂ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಹೊರಗಿನ ಮಿಂಡನೂ ದೊರಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಕಾಮಾವೇಗವು ಶಾಪವೆಂದಾಗಲಿ, ಭಯಂಕರವೆಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ; ಒದೊಂದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೀನ ಭ್ರಾಂತಿ. ಅಂಥ ಭ್ರಾಂತಿಗೀಡಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು; ಕೆಲವರು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಗಲಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಬೆಂಬಿಡುವುದೋ, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೂರ ಚದುರುವುದೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.

ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವವೆನ್ನುತ್ತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಸು ಹೊತ್ತು ಬದಿಗಿರಿಸಿ. ಆತ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಅಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರರ ಹೀನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. “ನೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಣವ ಕುಟ್ಟುತ್ತ ನುಚ್ಚು ತಾಡು ಕಾಣಿ ಭೋ! ಇವ ಕುಟ್ಟಲೇಕೆ?” ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಉಸುರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಜನರು “ಗಂಡರಾಮಿ” ಎನ್ನುವ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನಂದರೆ-“ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗುಸೆಂಬ ಹೆಸರಾದರೇನು? ಭಾವಿಸಲು ಗಂಡು ರೂಪು.”

“ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಯೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಂದೆ ಪುರುಷ ಮಾಯೆ.” ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪುರುಷ ವರ್ಗವು! ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮಾಯಾ ರೂಪು; ಮೋಹಜಾಲ. ಹೆಣ್ಣು ಕೆಂಡದಂತೆ, ಗಂಡು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆಂಡದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತದಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಮಾತು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು. ಪುರುಷನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಯಾಜಾಲ

ಇದ್ದಂತೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುರುಷನು ಮೋಹಜಾಲವೆನ್ನುವುದೂ ಸತ್ಯವೆಂಬ ವಿಚಾರವು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನಾಗಲಿ, ಈ ಮೋಹಜಾಲವನ್ನಾಗಲಿ ಹರಿದೋಗೆಯುವ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ; “ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಲಿದ ಶರಣಂಗೆ ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ; ಮರೆಹಿಲ್ಲ ” ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ಒಲಿದ ಜೀವನವು “ಕಾಯದ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ ” ಎಂದು ನಲಿಯದಿರುವದೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾನೆಂದದ್ದು— “ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹಾವನಾಡಿಸಬಲ್ಲರೆ ಹಾವಿನ ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ. ”

ಭವವಿಲ್ಲದ ಭಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚೆಲುವನಾದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಒಲಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭವರಹಿತಳು; ನಿರ್ಭಯಳು. ಕುಲಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚೆಲುವನನ್ನು ನಾನು ಒಲಿದದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಲವಳಿಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೊಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟಲೇಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಲವು ಬೇಕು. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡಿ ಕುಲವಳಿದವರು ಬೇಕು; ಬಲುಹಳಿದು ಭವಗೆಟ್ಟು ಭಲವಳಿದವರು ಬೇಕು.

ಚಿಕ್ಕವಳಾದರೂ ಅಕ್ಕನೆಂದು ಅಕ್ಕರತೆಯಿಂದ ಕರೆದ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ತಮರಾದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು “ಅನುವರಿದು, ಘನವ ಬೆರಸಿ, ಹಿರಿದು ಕಿರಿದೆಂಬ ಭೇದವ ಮರೆದು ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟು ಹಿರಿಯತನ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನಿಗಾಯಿತ್ತು. ” ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಸುಳಿಯದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನಿಂದು ವಿನಯದಿಂದ ನಿವೇದನಗೊಳಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆದ್ಯರ ಅರವತ್ತು ವಚನಗಳಿಗಾಗಲಿ, ದಣ್ಣಾಯಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರಭುದೇವರ ಹತ್ತು ವಚನಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನಗಳಿಗಾಗಲಿ—ನನ್ನ ಒಂದು ವಚನವು ಸರಿದೋರೆಯೆಂದು ಬೆಸಸುವಾಗ ಸಹ ಅದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತು ಶರಣಮಹಿಮರ ವಚನಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ, ಅವರವರು ಬರೆದ ವಚನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳೂ, ಅಣ್ಣನ ಬಳಗಗಳೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ನೈಜವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲು ಹವಣಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ರೇಖಿಸಿದ್ದ ಭಾವಚಿತ್ರವೇ ಅಹುದೋ ಅಲ್ಲವೋ ನೀವೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿರಿ. ಹೆಂಗುಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ; ಅವರಿಗೆ “ ಗಂಡುರೂಪಿ ” ನ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು.

ನನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯವಾಗಲಿ ಸಂಸಾರತ್ಯಾಗವಾಗಲಿ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದವುಗಳಲ್ಲ; ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವಾರೂ ಕನಿಷ್ಠರೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಜನರ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆಂದಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಈ ಸತ್ತುಕಡುವ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದು ಸಾಕಿಲ್ಲದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ನಲ್ಲಿನನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡೆನು. ಅದೇನು ತ್ಯಾಗ ನನ್ನದು?

ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಅಣ್ಣಂದಿರಾ, ನಾನು ಜನ್ಮಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೇ ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅನುಕೂಲತೆಗಳುಂಟಾದವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದ ಗಾಳಿ ನೀರುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಸೇವಿಸಿ, ಕನ್ನಡದನ್ನವನ್ನೇ ನಾನು ಉಂಡು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಮರ್ಥಳಾದೆನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಚಿರಮಣಿಯು. ಆ ನಿಮ್ಮ ಮುಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸೇವೆಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲರಾದಂತೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಣ ತೀರಿಸುವದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನುಕೂಲರಾಗಲಿ.

ಇಂತು- ಕನ್ನಡ ಅಣ್ಣಂದಿರ

“ ಅಕ್ಕ ” ಮಹಾದೇವಿ

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವಿಜಯಮಂತ್ರ

ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕುವರರೇ,

ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನೀವು ಇಂದು ಕಣ್ಣೆರೆದು ಹಿಂದಿನ ವೈಭವದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಳೆದುಬಿಡಬೇಡಿರಿ; ಗತಿಸಿದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಹುರುಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ಹಾಳು ಹಂಪೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅದು ವಿಜಯನಗರದ ಪೂರ್ವ ಚಿಹ್ನೆವೆಂಬಂತೆ ಪುಲಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನನ್ನು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯನೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡಕುಲದ ಯತಿವರನೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿದೈವತವಾದ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡದ ನಾಡಗುಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗೂರಲಿನಿಂದ “ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ! ಒಂದೇ” ಎಂದು ಉಗ್ಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆರುನೂರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ, ಇಂದೆಯೂ, ವಿದ್ಯಾನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎತ್ತುಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೇ ಹೇಳುವೆನು.

ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕುಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಯಸುವೆನು. ಕಲಿತ ಕುಲ ಒಂದು, ಕಲಿಯದ ಕುಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಕಲಿತ ಕುಲವು ತಾವು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವಾದಿಯಾಗಿದೆ; ಕಲಿಯದ ಕುಲವು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡು ದೈವವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವೆರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆಯೆಂದೇ ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಾದವಾಗಲಿ, ದೈವವಾದವಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲ; ಅವು ಸತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಅವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರಪೂರಕಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನದಲ್ಲದ ವಾದವು, ತನ್ನ

ವಾದದಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯಸತ್ಯಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸತ್ಯತರ-ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡಾಗ ಕನ್ನಡಕುಲವು ಗೆಲುವಿನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲಿವೆ. ಆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ— ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ನಿರಂತರವೂ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಹಜ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗತಿ ಮಂದವೆನ್ನೋಣ. ಇನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಜನಾಂಗದ ಒಳಿಕು ಕೆಡಕುಗಳು, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಒದಗಿಬರುತ್ತಲಿರುವುದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಕೂಡಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಹಿತಕರವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ವೇಗವು ತುಸು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಅಹಿತಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಹೊನಲು ಹೆಚ್ಚುಗೊಂಡು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವೆ ಅಗತಿಕ-ಪ್ರವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಪ್ರವಾಹಗಳ ಸಂಗಮವನ್ನು ಅನುಕೂಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವತ್ತರವಾಗಿ ಉಚಿತಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಅದೇ ಪೌರುಷವು. ಅದು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ದೈವಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದೂ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಂದು ಏಕಶಕ್ತಿಯಾದಾಗ ವಿಜಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನೂ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಶಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಘಟಿತಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗುವದು. ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಕೊನೆಯವದು; ಬರಡು ಹಯನಾಗುವದು. ಅದು ಸಿದ್ಧಿಪರ್ವಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿಭಾಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರೆಂದುತೆ- “ಸತ್ಯವೆಂಬ ಕೂರಲಗನೆ ತಳೆಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲುವೆನೆಂಬ ದೇವನ ಭಾಷೆ”ಯು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ “ಗೆಲುವೆನೆಂಬ ಭಕ್ತನ ಭಾಷೆಯು” ಪ್ರಬಲತರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಷ್ಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೈವಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನವು ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ವಿಜಯವು ದೊರಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೇನು ?

ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹುಕ್ಕರಾಯನು ಹರಿಹರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟನು ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅಲ್ಲ- ಕ್ರಮಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಮ್ಮದೀಯರು ಆಗ ಪರಕೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೂ ಇಂದು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದು-ಮಹಮ್ಮದೀಯರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವೂ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಈಗ ಪರಕೀಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಐರೋಪ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿಶ್ವಪ್ರಗತಿಯ ಒಂದಂಗವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಲೂ, ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಲೂ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕುಲದ ಅರಿವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು.

ಕನ್ನಡಕುಲವು ಶ್ರೀವಿರೂಪಾಕ್ಷದೇವರ ಸಂತಾನವು; ಇಂದಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಬಾವುಟದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿರುವ ದಳ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷದೇವರದೆನಿಸಿದಂತೆ, ಇಂದು ಕನ್ನಡತಾಯಿಯೆಂಬ ಅರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ರಾಜ್ಯವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದೂ ನಾಡಧರ್ಮವೇ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಧರ್ಮವೆಂದೂ ಕನ್ನಡಕುಲದ ಭಾವನೆಯು ದೃಢಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಧರ್ಮವು ಐಹಿಕಫಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ವೇದವೇ ಮೂಲವೆಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೇ

ಉಳಿದಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶವು ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಸಂಧರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿನದಾಗ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡುವ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ನಾಡ ಧರ್ಮವೇ ಸರಿ.

ನಾಡಧರ್ಮದ ಜೀವಾಳವೆಂದರೆ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿಸುವುದು; ತಾನು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪರರನ್ನು ಪಾತಾಳಕೊತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿಬಂದವರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮೆಟ್ಟುವ ಉಪಾಯವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಆದರೆ ಅನ್ಯರು ಮಾಡುವ ನಿಂದ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ತಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ?

ಸನ್ಯಾಸಧರ್ಮವು ಅದೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿರಾಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ನೂರುವರುಷದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಕಾರಣವೇನು ? ಹಾಳೆಹದ್ದಿನಂತೆ ಜೀವಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಶತಾಯುವಿ ಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಸಂಚದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಧರ್ಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು, ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು. ಸಂಸಾರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಂಸಾರವೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸನ್ಯಾಸವಾಗಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಂಸಾರವಾಗಲಿ ಜೀವನಕ್ಕಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ. ಯಾರೂ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡದಿರಲಿ.

ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ವಿದ್ಧಿಪಡೆದ ಒಂದಾದರೂ ಮಹಾಜೀವ ವಿಲ್ಲದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೂ, ಜನಾಂಗವನ್ನೂ ತೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನವು ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು; ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ

ಬಲ್ಲದು; “ಜ್ಞಾನಿನಾಚರಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ ರಾಜ್ಯಾದಿಲೌಕಿಕಂ”
ಎಂಬುದು ಸನಾತನ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ದೈವಪ್ರಯತ್ನವಾದಗಳನ್ನು ಏಕೀಭವಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವದೇ ವಿಜಯಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದ್ಗತವಾಗಲಿ.

ಇಂತು — ತಮ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆರ-ಮುರಹರ ಸಂತಾನರೇ,

ಇದೇನು ? ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯದಿದು ಕನಕನ ಮುಂಡಿಗೆಯೆಂದು ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿರಿ. ಈ ನನ್ನ ಮುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಲೆಯೊಡಕೊಂಡರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಈಗ ಮನೆಮನೆಗೂ ಕಣಕದಾಸರೇ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬಡ ಕನಕ ದಾಸನನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವರು ? “ಕನಕನನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಡ; ಕೆಣಕಿದ ಮೇಲೆ ತಿಣಕಬೇಡ ” ಎಂದು ಅಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ವೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಕನಕನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯವೆಂದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡುವಿದೆ ? ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ? ಯಾರ ತಲೆ ಶಾಂತ ವಿದೆ ? “ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ; ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ.” ಸಾಂಸಾರಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; “ಸನ್ಯಾಸಿ, ಜಂಗಮ, ಜೋಗಿ, ಜಟ್ಟಿ, ಮೂಢ, ಬೈರಾಗಿ ನಾನಾ ವೇಷ ಕೊಂಚೋದು (ಸಹ) ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆ ಗಾಗಿ.” ಈ ವರ್ಗವು ಮೊದಲೇ ಪರಪೋಷಕ; ಅವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರೇ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ— “ವೇದವಿಪ್ರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವ ಕಳೆದು, ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತಿರುದು ತಿಂಬುವರೆ”ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನು ? “ಬಡತನ ವೆಂಬುದು ಕಡೆತನಕ ಇರಲಿ”ಯೆನ್ನುವ ಮಂದಮತಿಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗದೆ ಹೋಗಲಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕರಂತೂ ಅಂಥ ಮಂದಮತಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ; ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕರೇನೋ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾರೆನು. “ದಟ್ಟಿದಾರಿದ್ರ್ಯವನು ಪರಿಹರಿಸದರೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ದೂರು ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ” ಎಂದು ಅಂದು ಸಹ ಹಾಡಿದವನು; “ಧನಹೀನಗಿನ್ನಧಿಕ

ಹೀನನುಂಟಿ ? ” ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟವನು; “ಕನ್ನ
ದಾರಿದ್ರ್ಯವನು ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟುವರಯ್ಯ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ
ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದವನು. “ ಕಟ್ಟಿ ಕೈ ಪರರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸುಗ ಕಂಗಟ್ಟು
ಯಾಚಿಸುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ನೀ ಕೇಗೆ ದಾಸನಾದೀ ! ? ” ಎಂದು ಭೀ
ಹಾಕಿದವನು. “ ಸತ್ವಹೀನರ ಬಡವರನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೆ; ಧನಾಧ್ಯರನು
ಬೆಂಬತ್ತಿ ನಡೆವೆ “ಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿ ಹಿಂದು ಧನದಾಸರನ್ನು ಬಾಯಿ
ಬಿಚ್ಚಿ ಜರಿದವನು; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; “ಬಲ್ಲಿದ ನೀನೆಂದು ಬಡವರ ಬಾಯ
ಮೇಲೆ ಬಡಿಯದಿರು ! ಎಚ್ಚರಿಕೆ !! ” ಎಂದು ಕಿವಿಹಿಂದಿದವನು.
“ಕಾದುವ ಶೂರರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ ”ದಿರುವಾಗ, “ದುಕ್ಕದ ಮಡುವಿ
ನಂತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆದ ಮಡದಿಯ ಸಂಸಾರ ”ವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾರು ?
ಅದುದರಿಂದ ಇಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ — ಧನವೊಂದು
ಮಹಾಶಕ್ತಿ; ಅದರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಡ
ಲಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಅದಿಲ್ಲದೆ ಒಂದುಸಿರು ಸಹ ಆಡಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಧನಿಕ
ದೈತ್ಯರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನಿರಿ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ವೀರಯೋಧರಾಗಿರಿ. ಕನಕ — ದಾಸರಾಗಬೇಡಿರಿ; ಕನಕದೊಡೆಯರಾಗಿರಿ.
ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದುದೇನೆಂದರೆ — ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದರೂ ಧನವು ನಿಮ್ಮ
ಸೊತ್ತಲ್ಲ; ಧನಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊತ್ತಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ.
ಅದನ್ನು ಕಾಯುವ ನಂಬಿಗೆಯ ಅಳಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಕಾಲಲ್ಲಿ
ಸಾಯುವ ಉಳಿಗರಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಕೊರಗುವದಕ್ಕೂ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ
ಕೊಬ್ಬುವದಕ್ಕೂ ಅಂತರವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವಂತಿದೆ. “ ತಲೆ ಬಲ್ಲಿತೆಂದು ಕಲ್ಲನೆ
ಹಾಯ ” ಬೇಕೇ ?

ದುಡ್ಡಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡದು; ಅದು ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ.
ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದಂತೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ವೆಂಕಟ
ರಮಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಾಸರು ಬೇಕು; ಅಂಥವರೇ “ ಏನು ಬೇಡಲಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ? ” ಎಂದು ಕೇಳುವರಾದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮಭಕ್ತಿಯನ್ನು
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವೆವು. ನಿಷ್ಕಾಮಭಕ್ತನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ಪಡೆಯು
ವನು; ಅದಿಲ್ಲದವನು ಬಹಳವಾದರೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲನು.

ನಿಷ್ಕಾಮಭಕ್ತನಿಗೆ ಶಿವನೂ ಅಷ್ಟೇ; ವಿಷ್ಣುವು ಅಷ್ಟೇ. ಸುಡಗಾಡವಾಸಿಯೆಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಹೆದರನು; ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಶಾಯಿಯೆಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಯವಾಗನು. ಅವನು ಹರ-ಮುರಹರರಲ್ಲಿ ಕದನನೋಡುವ ಹೇಂಟೆ ಗಾರನಲ್ಲ. “ಹರನೊಳು ವಿಶ್ವಾಸವನು ಬಿಡವಿರು; ಚಕ್ರಧರನೊಳು ಬಕುತಿಯ ರಚಿಸು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಡಂಗುರಿಗನು. ಅವನ ಶಿವನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ — “ಕೇಶವನೆಡೆಗೆನ್ನೆಡೆ ಗಾವನೋರ್ವನು, ದ್ವೇಷಬುದ್ಧಿಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಷಸಂಭವಿಸುವದು.”

ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರ ಅಂತರ್ಯವು “ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ದೇಹವ ಮಣ್ಣು ಗೂಡಿಸಬೇಡ; ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಕನವರಿಸುವದೋ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ತಾನು “ತನು ನಿತ್ಯವಲ್ಲದ ಬೊಂಬೆಯೆಂದು ತೋರಿದ ದಿನವೇ ನವಜನ್ಮವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಅವನು ಅದೆಂಥ ಲೌಕಿಕ ನಿಪುಣನಾಗಿರಲೊಲ್ಲನೇಕೆ; ಅವನಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯವು ನಗೆ ಗೇಡೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.” “ಮೊದಲು ಜನನವನೆಯೆ; ಮರಣದ ಹದನ ಕಡೆಯಲಿ ತಿಳಿಯೆ; ಆ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾ ನಿಪುಣ ನೆಂಬುದು ಬಳಿಕ ನಗೆಗೇಡು” ಎಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರುವನು. “ಅವಬಲ ವಿದ್ವರೇನು ದೈವಬಲವಿಲ್ಲದವಗೆ” ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವು ಗೋಚರ ವಾಗುವದು “ಯಾರ ಹೋಲುವೆ ನೀ ಎಲೆ ಮಾನವಾ ! ಬಾಣದಲಿ ರಾಮನೇ, ತ್ರಾಣದಲಿ ಭೀಮನೇ ? ಜಾಣದಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನೇ, ಗುಣದಲಿ ಸುಧರ್ಮನೇ ? ಗರುವವೇಶಕೆ ನಿನಗೆ ?” ಎಂದು ಮಂಕ.ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವನು ! “ಉಪಯಾಸ್ತಮಾನವೆಂಬ ಎರಡು ಕೊಳಗವ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ಯದ ರಾಸಿಯನು” ಅಳಿಯತೊಡಗುವನು “ತಾನ್ಯಾರೋ ದೇಹ ತಾನ್ಯಾರೋ ?” ಎಂಬ ತೊಡಕನ್ನು ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ತಿಳುವಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಾತ್ಮ ನಾನ್ವೇಂದೂ, ಪಾಪ ವೆನೆಗಿನಿತಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ನಿಷ್ಪಾಪಜೀವವು ಪುಣ್ಯನಿಧಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತ, ಹೊಂದುಗೊಳ್ಳತೊಡಗುವದು ಆಗ — “ಒಡಲ ಹಸಿದರೆ ಅನ್ನವ ಬಿಡಬಹುದು; ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಲು ಬಹುದು;

ಪ್ರಾಣವ ಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿದರೆ ಕೊಡಲು ಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ರಾಣದಾಯಕ ನಾದ ಅದಿಕೇಶವನನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ? ” ಎಂದು ಝೇಂಕರಿ ಸುತ್ತ ಜೀವವು ಜೀವೇಶನ ಪಾದಪದ್ಮಮಧುಕರವಾಗಿ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸವಿಯತೊಡಗುವದು.

ಇಷ್ಟಾದರೆ ಈಸಬಂದಂತಾಯಿತು. ಆ ಮೇಲೆ ಈಸಬೇಕು; ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ “ ಹೊಡುವ ಜಗವನೊಂದೆವೆಯಾಟದೆ ಬಯಲಾಡುವ ಮರಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನೋಡುವ ತಾವಲ್ಲದವನಂತೆಯೊಳ ಹೊರಗಾಡುವ ಜೀವ್ಯಕನು ” ಕಂಗೊಳಿಸುವನು. ಅವನ ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಮಡದಿಯು -- ಬಡನಡುವಿನ ಚಿನ್ನೆಯಾಗಿಯೂ, ಭಾಮಿನಿಯರ ರನ್ನೆ ಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, “ ವಾಣಿಯಧವನೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಗೋಣಿಯೊಳ್ತುಂಬಿದ ರತ್ನ ಓಣಿಯೊಳ್ ಚಲ್ಲಿದಂತೆ ” ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸ ಬಲ್ಲನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃತಿಪೇಳ್ವನನು ದಾಸೋತ್ತಮನೂ, ಕೇಳ್ವವಳು ಅತಿಮಜ್ಜಾನ ವಧೂಟಿಯೂ ಆಗಿರುವರಲ್ಲದೆ, ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ತನು ಅದಿಕೇಶವ ನಲ್ಲವೇ ? ಅಂಥ ಜೀವನು ಕ್ತನು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಆಶಿಸದೆ, ಬೀಗಿ ಬೆಳೆದು ನಭಕಡದೊಡೆ ದೇವರ್ಕಳಾರೋಗಿವ ಸವಿಗಾಣರೆಂದೂ, ಪೋಗಿ ಮಾಡುವ ದೇನೆನುತ ಲಜ್ಜಿಸಿ ತಲೆವಾಗಿದಂತಿರಬೇಕೆಂದೂ ರಾಜಾನ್ನದಂತೆ ಇಹ ದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವನು.

ಅರಿತುದುದನ್ನು ಅತ್ಮಸಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ. ಅರಿತಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಡಂಭಾಚಾರ. “ ಪಟ್ಟಿನಾಮವ ಬಳಿದು, ಪಾತ್ರೆ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು, ಗುಟ್ಟಿನಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗುರುತರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟಕೂಗನು ಕೂಗಿ, ಬಗುಳಿ ಬಾಯಾರುವಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಗುಡ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರೇ ? ಅಂಗಲಿಂಗದೊಳಿರುವ ಚಿನ್ಮಯವ ತಿಳಿಯದೆ ಲಿಂಗಾಂಗದಾ ನೆಲೆಯ ಗುರುತರಿಯದೆ, ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರದ ಭಾವವನು ತಿಳಿಯದೆ ಭಂಗಿ ಮುಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಂತರಹರೇ ? ಅಲ್ಲಾ ಖುದಾ ಎಂದು ಅತ್ಮದಲಿ ತಿಳಿಯದೆ, ಮುಲ್ಲಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆಲೆಯ ಗುರುತರಿಯದೆ, ಜಳ್ಳುಕೂಗನು ಕೂಗಿ ಬಗುಳಿ ಬಾಯಾರುವಂಥ ಕಳ್ಳತುರುಕರಿಗೆಲ್ಲ ವೀರಸ್ವರ್ಗವುಂಟೇ ? ” ಎಂದು

ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಅಡಿದ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನುಡಿಗಳು ಪ್ರಿಯ ವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಿಕೇಶವನ ಚರಣ ಸೇವಕರೂ ಸತ್ಯವನ್ನಾಡದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಾರು ಅಡಬೇಕು ? “ ಒಗೆತನಬಿಟ್ಟು ಹೋಪಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪವೊಗೆ ದಿಕ್ಕಿದವರಾರುಂಟು ? ”

ಸತ್ಯವು ಸರಮನದು; ಅದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ “ ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ, ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೋ ? ” ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗುತ್ತಲೆ ಹಸಿವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ! ಹಸಿದವನಿಗೆ ತತ್ಪಾರ್ಥವು ವಿವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು “ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ವುಟ್ಟಿ ಕೂಗುವ ಕಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಹಾರವಿತ್ತವರದಾರೋ ? ಬೆಟ್ಟದಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಯನು ಕಟ್ಟಿ ನೆರೆ ನೀರನೆರೆದವರುಂಟು ? ” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ತಲ್ಲಣಿಸಬೇಡವೆಂದೂ, ಶಾಂತಿಯ ಕೊಳ್ಳೆಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಹಸಿವಿಗೆ ಪ್ರಥಮೋಪಾಯವೆಂದರೆ ಅನ್ನದಾನ; ಉಂಡು ತಣೆದಾಗಿ ಉಪದೇಶ; ಆಗ ದೂರೆಯುವುದು ಶಾಂತಿ.

ಕನಕನ ಈ ಮುಂಡಿಗೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲಿಭಾರವಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯ. ವೇದವ್ಯಾಸಗುರುಗಳಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ತಿರುಗಿ ತಂದ ಕುರುಬ ನಾನು. ಕುರುಬನ ಮರುಳು ಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ನನಗೂ ಬೇಡ; ನಾನು ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಬೇಡ. ಬೇಡ ಎಂದರೂ ಬಿಡುವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂಡಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕೆಂದವನು. ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿರಿ.

ಇಂತು—ಕನ್ನಡ ಹರ-ಮುರಹರದಾಸ

ಕನಕ



ಟೀಪುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ

ನನ್ನ ದೀಶಬಾಂಧವರೇ,

ಟೀಪುವು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯೆಂದೂ ಕ್ರೂರನೆಂದೂ ಹೆಳಿಯುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು; ಅವನು ಬಲುಮೆಯಿಂದ ಕುಲಗೆಡಿಸುವನೆಂದೂ, ತೀರ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಹೀಗಿಳಿಯುವ ಸಮಯವೊಂದಿತ್ತು; ಆ ಕಾಲವಿನ್ನೀಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ; ಆ ಸಮಯವಿಂದು ಸರಿದೂಗಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿಮಠದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಂದಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕುಠಾರನೆನಿಸುವ ನನ್ನ ಭೀಕರ ಚಿತ್ರವು ಅಳುಕಿಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ; ಆ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಭಾವಚಿತ್ರವು ಪಡೆದುಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಮಾನ ತಾಳಿದ್ದ ನಾನು ಇಂದು ತಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ “ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ”ಯ ವಜ್ರದಪಿ ಕಠೋರ ಹೃದಯವು ಕುಸುಮಾದಪಿ ಕೋಮಲವೂ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯದ ಒಡೆತನವನ್ನು ಹೇಗೆಯೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲರೇಕೆ ? ನಾನದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನೆನಿಸಿದ ದಿನವೇ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಅಡಳಿತದ ಮರ್ಮವು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲ; ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ; ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಸತ್ವಪೂಜೆ. ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಲ್ಲ ನಾನೇರಿದ್ದು; ಧರ್ಮಸಿಂಹಾಸನ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನು ಹಿಂದುವೂ ಅಲ್ಲ; ಮುಸಲ್ಮಾನನೂ ಅಲ್ಲ. ಜಾತಿಗೋತ್ರ-ಕುಲಧರ್ಮದೂರನಾದ ನಾನು ಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆವಾದ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. “ದಾಡಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಬರಯ್ಯನ ನಂಬಬೇಡಿ” ಬ ನೀತಿಯಿದ್ದರೂ ನಾನದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಾದ ಹೈದರನು ನನಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರೂ,

ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿಯು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಾಲ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾವೇರಿಯ ದುಃ; ನಾನು ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಮತಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಸನಾತನ ಪ್ರಾಣವಾಯು ವನ್ನೇ ಉಸುರಾಡಿಸಿದೆನು. ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮವೇ ನನ್ನ ರಾಜನೀತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ? ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ-ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ವಿಶ್ವವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವೊಂದೇ ಸರಿಯೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಗೆಯಿತ್ತು; ಬಾಳಾಗಿತ್ತು; ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಅಹುದು. ಅದೇ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯು. “ಗೆಲ್ಲುವ ಗುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾನ ಹುಲಿಗೇ ಗೊತ್ತು” ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ಜೀವವಾಕ್ಯದ ಜೀವಾಳವು ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಮರರಹಸ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೇ?

ಪರಕೀಯರಾಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಧೋರಣೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರೆಂದು ತೋರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು, ದೇಶದಿಂದ ಕಿತ್ತಿಹಾಕುವ ಇಲ್ಲವೆ, ತೀರ ಕಡಮೆಯೆಂದರೆ ಅತ್ಯಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವೆಂದು ಜಗಜ್ಜೇತೃವಾದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನೊಡನೆ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಮಾಡಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಸಂಪಾದಿಸಿದೆನು; ಅವನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹಾತೊರೆಯಲು, ಅದೂ ಲಭಿಸಿತು. ಅದೇನು ಸಣ್ಣಮಾತೆಂದು ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಸುಮಾರು ೧೫೦ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೇಶೀಯ ರಾಜರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ, ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ತೊರೆದುನಿಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಅರಸು ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತೇ? ಟೀವುವು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನನ ಮಿತ್ರ ನಾಗಿದ್ದನೆನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದೊಂಥ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ? ಆದರೆ ನೆನಪು ಪರಲೋಕವಾಸಿಯಾದ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಕುದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಅದು ವೀರಜೀತನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೇ? ಆ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರಪೂರಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ; ಅಂಥ ಅತುಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿರಹಂಕಾರ ಭಾವನೆಯು

ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಫಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಸಫಲವಾಗುವುದರ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಬಾರದು; ಅದೆಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನೋಡುವುದೇ ಆಶಾವಾದಿಯಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅಳಿದರೂ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯವು ಹಾಳಾದರೂ, ಇಹಲೋಕ ದೂರನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಆಶಾವಾದಿತ್ವವೇ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕುಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆತುಲ ಧನವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಹುಲಿಯಾಕಾರದ ಅರಸು-ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ನನಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕುವರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇರುವ ದಿವಸ ಮಹಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಬಡಜನರ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವದೆಂದೂ, ಲಗ್ನದ ಖರ್ಚನ್ನಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬರುಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಸಹ ದರ್ಬಾರದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುವದೆಂದೂ ಡಂಗುರ ಹೊಯಿಸಿದರೂ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆ ಸಹ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ; ಉತ್ಸವ-ಲಗ್ನಗಳ ನೆವಮಾಡಿ ಬಡಜನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗಡಿಸುವ ಹೀನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ತಿಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂತು ! ಪ್ರಜಾಜನರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ದೊರೆಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ದೊರೆಯು ಅದೆಂಥ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ತಗಡು ಜಡಿಸಿದ, ರತ್ನಕೆಚ್ಚಿದ ಹುಲಿಯಾಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಿದ್ದರೇನು ? ನೆರಳು ಬಿದ್ದ ದರಿವ್ರನು ಸಹ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಹೋಮಾಹಕ್ಕಿಯು ಗರಿದೆಗೆದು ನಿಂತ ಭತ್ರನಾದರೇನು ? ಅವಾವೂ ನನಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿತು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರುವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ನನಗೆ ಬರಲಾರದೆಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಕಡೆಗೂ ನನಗೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗಲಿ; ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವು ಇಂದು ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾನು ಧನ್ಯನೇ ಸರಿ. ನನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವಿರಾ ? ಯಾಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇದ್ದಹಾಗೆ.

ವಿನ ಅಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾಗಲಾರನೆಂಬ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ
ವೇ. ಆದರೆ, ಪ್ರಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜ
ಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಅಂಥ
ಅರಸನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಆದಾನು? ಅವನೇರಿದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನವಲ್ಲ;
ಸು ಹಂಸನೇರಿದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಂತೆ ಶೋಭಿಸಲಾರದು; ಕಾಗೆ ಕುಳಿತಂತೆ
ಕಾಣಿಸುವದು.

ಮೈಸೂರಿನ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡು,
ಬೃಹದ್ ಮೃಗವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಅಡವು ಇಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ
ಮುಂದೆ ನೆನಪು ತೆಗೆಯಲು, ದುಃಖವು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೇನು?
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧವೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಕೊನೆಯ ಹೋರಾಟ. ಮೈಸೂರಿನ ಸುಲ್ತಾನನೆಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ
ವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು,
ಸೀವದ ಹೆಂಗುಮೋರೆದು ಹೋರಾಡಿದರೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಆಗ ನನಗೆ
ಅನುಕೂಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯದುವಂಶದ ಮೊದಲಿನ
ವಂಶದವರು ಅಳಿದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎರವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಆ
ದುಃಖವೇ ನನಗಿನ್ನೂ ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಅರ್ಧರಾಜ್ಯ ಹೋಗಲಿ;
ಮಕ್ಕಳು ಅಡವು ಬೀಳಲಿ; ಪರಿವಾರದವರು ತಿರುಪೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿ; ಅರಮನೆ
ಹಾಳಾಗಲಿ; ದರಿಯಾ-ದೌಲತ್ತು ಅಮಂಗಲವಾಗಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನನಾಡಿನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು; ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಲು
ತಕ್ಕವರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎರಡು ತುಂಡಾದ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ನೆರೆಯ
ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಯ್ದು ಗೋರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ-
ತಂದೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರಕಿದರೂ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವೆ.
ನಮ್ಮ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ

ನಾನೊಂದು ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಕತ್ತಲಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಸುರುಗಟ್ಟಿ, ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ನನಗದು ಸ್ಮಶಾನಶಾಂತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾರದು. “ಮಲಗಿದ ಹುಲಿಯು, ಬಂಡುಹೋದವರ ತುಳಿಲಾಟದ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆ ರಾದೀತೆ”ದು ಒಬ್ಬ ಅಳು ಅಚ್ಚಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ! ಕನ್ನಡ ಹುಲಿಯೇ ನಾನು! ನಿಜವಾಗಿ ಹುಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇ? ಅದೇಕೆ? ನಾನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಂತೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಡಬೇಕೆ? ಬೇಡ! ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ! ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ! ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಸಿವೆಯು ನನ್ನನ್ನಿನ್ನೂ ಕಂಗಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರವ್ವತ್ತಿಯು ನರನರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಕನ್ನಡಿಗರ ಅವಮಾನದ ಕುನಸು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಂಚಿ ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನನ್ನಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ. ನಾನು ಜಾತ್ಯಂಧ ನಲ್ಲ; ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನಕುಲ. ಬನ್ನಿರಿ! ಬನ್ನಿರಿ!! ತ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿರಿ! ನನ್ನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಮಣ್ಣುಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ! ಅದು ಅಳಿದು ಗಂಗೆ ವರುಷಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಜೀವವು ಪರಲೋಕದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕದೆ, ನನ್ನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೊಳಲು ತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಂದವರನ್ನು ಬಂಧುಬಾಂಧವ ರೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಚಂಗನೇ ಹಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೆರವಿದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೇಶಗೊಳ್ಳಲು ಹಾತೊರೆಯು ತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೆಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೇ ವೇಷಬಯತಿಟ್ಟು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡುಗಾರರೆನಿಸಿ, ಅಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾವುಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!!

ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ; ತೆರವಾದ ಎದೆಬೇಕು! ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾಡಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತನುಮನಗಳು ಬೇಕು!! ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನ ಡಮ್ಮನ ಮುತ್ತಿನುಡಿಯು ತೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡಮಹಿಮರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.

ದರೆ....? ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಣ್ಣುತೆರೆಯುವುದು? ನೆನಪಿರಲಿ —
 ಗೆಲ್ಲುವ ಗುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾನ ಹುಲಿಗೇ ಗೊತ್ತು ” ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕನ್ನಡಿ
 ರ ಮನೋರಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುವದೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬುಗೆ.

ಇಂತು- ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಸಿಂಹಾಸನಾಕಾಂಕ್ಷೆ
 ಟೀ....ಪು

ಜೆನ್ನಮ್ಮರಾಣಿಯ ವೀರವೃತ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಮರಿಸಿಂಹಗಳಿರಾ,

ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತೀರಿ
ಆ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡನಾಡು ವೀರರ
ನಾಡು; ವೀರಶೈವರ ಬೀಡು; ವೀರವೈಷ್ಣವರ ಗೂಡು; ವೀರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರ
ನೆಲೆ; ವೀರ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ ತಸರು. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಳುವು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯದ ಕುನ್ನಿ ಕೂಡ,
ಹುಡುಗೂಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ವೀರವೃತ್ತಿಯದೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು
ಬುದ್ಧಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ; ಹೃದಯದ ಅಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲ. ಅದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಹಾಗಾಗುವುದು ಎಂದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಬೇಕು ಕಾಲನ ಗಂಡನೂ, ಕರ್ಮದ
ಮಿಂದನೂ, ಜಾಲಾಂಧಕಾರ ಮಾತಾಂಡನೂ ಆದ ಲೀಲಾಂಗನು ಕನ್ನಡ
ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವ ಮುಂಗುರುತುಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳೂ, ಎಣಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳೂ, ಸುಡಿಯುವ
ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಆ ಮಹಾ ಉತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಕಾರ್ಯಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕನ್ನಡ ಕುವರರಲ್ಲಿ ವೀರವೃತ್ತಿಯು ರಕ್ತಗತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹೇಡಿಯೂ ಹುರಿಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲ
ಬಹುದು; ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ವಾಚ್ಯವನ್ನು ಓದಿ 'ಅವ್ವಾಳಿ'ಯೂ ಮೀಸೆ
ಹರಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು.
ಶಾಶ್ವತಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನಿಡಿದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ
ವಾದ ಯಶಸ್ಸು. ಯಶಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ; ವೀರವೃತ್ತಿಯು ಅಗ ಬಿತ್ತಿ ಅಗ
ಬೆಳೆಯುವ ಶೌಳಿಗನ ಮಾವಿನ ಮರವಲ್ಲ. ಮಗುವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದಲೇ
ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ವೀರವೃತ್ತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಲೆ
ಎತ್ತುವುದು.

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ಭಯವು ಸಾವಿನದು. ಸಾವಿನಂಜಿಕೆಯು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇತರಂಜಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾವು ಹಳೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಸದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವೆಂದರೆ ಕೂಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಡಚ್ಚುವ ಅವಧಿಯನ್ನುವ ಮಾತು ತೀರ ಸತ್ಯ. “ಸಾವು ದೇಹಕ್ಕಿದೆ; ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ” ವೆನ್ನುವ ಮಾತು ವೇದಾಂತಸಂದೇಶವಾದರೂ ಅದುವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದವನೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು; ಅವನೇ ವೀರನು; ಅವನ ವೃತ್ತಿಯೇ ವೀರವೃತ್ತಿ. ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬಂದೀತೆನ್ನುವುದರ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಸಾವಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನಬದುಕು ಅಹಿಷ್ಕು ನಿಷ್ಪ್ರೇಷವಾಗುವದು ! ಅವನ ಜೀವನವು ವೀರನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದು !!

ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮಾನವುನ್ನತಗಳಾಗಿ, ಅವಹೇಲನ-ಅವಮಾನಗಳಾಗಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದವನು ತಿಳಿಗಣಿ. ಅವಮಾನದ ಪ್ರಸಂಗವು ಮರಣಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯವೆಂದು ಬಗೆಯುವವರುಂಟು; ವಿತ್ತ-ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದು ಲೇಸೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರುಂಟು. ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರೂ, ವಿತ್ತಹಾನಿಗೆ ಎದೆಗೆಟ್ಟು ದುರ್ಮರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡವರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಿಗುವರು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವದೇನೆಂದರೆ—ಅವಮಾನವೂ ವಿತ್ತಹಾನಿಯೂ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ; ದುಃಖಕರವಾಗಿವೆ. “ಮಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದೂ, ಅರ್ಜವವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೂ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ”ವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕಾರಣ, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಅಜರ-ಅಮರ, ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಿಯು ಕಡಿಯಲಾರದು; ನೀರು ತೋಯಿಸಲಾರದು; ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡಲಾರದು. ನಾನು ನಿಷ್ಪಾಪಿ. ಸುಖದುಃಖಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲ; ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು

ನನ್ನನ್ನು ಕಂಗಡಿಸಲಾರವು. ಬಡತನ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗುವವನಲ್ಲ ” ಎನ್ನುವದರ ಅನುಭವವು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ, ವೀರಪೌರುಷ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಬುನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಮರಣವೂ ಮಾನವಮಿ” ಯೆಂಬ ತತ್ವವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ತರದ ಆತ್ಮಜಾಗೃತಿಯೇ ಸರಿ. ಆತ್ಮಜಾಗೃತಿಯಾದವನಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವವು; ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವದು ಭಾರತವನ್ನೇ ನೋಡುವಂತ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ‘ಬಂಡು’ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಾವ ಭಯವೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ತಲೆದೋರಲಿಲ್ಲ ಮರಣ ವಿಚಾರವು ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯವು ಹಾಳಾಗುವ ಯೋಚನೆಯು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯವು ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ, ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವಿದ್ದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಯೇ ಮೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ; ವೀರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಕೂನೆಯ ವರಿಗೂ ವಿಜಯವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆನು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಚ್ಯುತವಾಗಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಮೈಗಳ್ಳರಂತೆ ಮೈಯುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಮನಗಳ್ಳರಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗದು ವೀರಮರಣವಾಯ್ತು; ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು ವೀರಸ್ವರ್ಗ. ಸಾವಿತ್ರಿಯು ಸತ್ಯವಾನನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿದೇವರ ವೀರಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಗಿದೆನು. ಅವಳು ಪ್ರೇಮಯೋಗಿನಿ; ನಾನು ಕ್ಷಾತ್ರಕರ್ಮಿ.

ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದಾರಹೃದಯರಾದ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾವ್ಯವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು; ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವೀರನಾಯಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ನಾಟಕವನ್ನಾಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು; ವೀರಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದರು

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೈನೆತ್ತರವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಿದರು; ಅವರಿಗೆ ವೀರರಸದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಾನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳ್ಳಲಾರೆನು. ಮೈರಾವಣನ ಹನಿಹನಿಗೊಬ್ಬ ಮೈರಾವಣನು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಜಿನ್ನಮ್ಮನ ಬಿಸಿನೆತ್ತರಿನ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೀರಕನ್ನಡಿಗನು ಜನ್ಮವೆತ್ತಂತೆ ಕಂಡುಬರುವದಾದರೆ, ನಾನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳ್ಳುವೆನು.

ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾನು ಅಬಲೆ; 'ಜಿನ್ನಮ್ಮ' ಎಂಬ ಲಲಿತ ಕೋಮಲವಾದ ಹೆಸರು ಅದರೇನು? ಒಳಗಿನ ವೀರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಶರೀರವು ಅಸಮರ್ಥವಾಯ್ತು; ಕೋಮಲನಾಮವು ಕರ್ತೋರತನಕ್ಕೆ ಕನುರಿ ದಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅರಸಿಗೆ ಜಿನ್ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಿನ್ನಾದಂತೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಳು ಜಿನ್ನಾದಂತೆ, ಪರಿಣಾಮವೂ ಜಿನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜಗದರ ಬೆಲೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ-ಮನಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈಲಾಗದವರೆಂತೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದುಃಖಾಂತದೃಶ್ಯವೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದು. ಆ ದೃಶ್ಯವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಣುತೆರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಖರ ಜ್ಯೋತಿಯಾಯ್ತು; ಆ ವಿನಾಶವು, ಹೇಡಿತನದ ವಾಯುಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವ ಕಾಯ್ದೆ ಸಲಾಕೆಯಾಯ್ತು; ಆ ಸ್ಮರಣವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯಾಯ್ತು. ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತೇ ?

ಗುರಿಯು ಹಿಂದಿರಲಿ ಕಿರಿದಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡ ನಿಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶರಿಗೆ ಅವರ ಗುರು ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಓದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುಲಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥದೊಂದು ಪಾಠವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾಠವು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. " ಶರಣರ ಗುಣವನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು " ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ - ತನ್ನ ಜೀವಿತೋದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಮೋದವನು ಶರಣನು; ಉದ್ದೇಶಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಅವನು ಧೈರ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದವನೆಂಬುದು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವು ಮಹಾನವಿರಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಿರಲಿ; ಆತನು ಹಳ್ಳಿಗನಿರಲಿ ಪಟ್ಟಣಗನಿರಲಿ; ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ, ಯಾತಕ್ಕೂ ಸೊಪ್ಪುಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವನೆಂಬ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲು ಸಾಕು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಂಕಾಗುವರು; ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಂಗಾಲಾಗುವರು.

ಕನ್ನಡ ಕುವರರು ಧೈರ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಲಿ; ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ದಾನಮಾಡಲಿ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಾದವರು ಆ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲಿ ಧೈರ್ಯದ ಧ್ರುವಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇ ಕಾಣುವವರು ನಿರ್ಭಯರೂ, ಅದರಿಂದ ವೀರವೃತ್ತಿಯವರೂ ಆಗುವ ಉಳಿಯರು. ಅಡೊಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಡತನವು ಎದೆಗೆಡಿಸದು; ನಮ್ಮವರ ಆಶಿಷ್ಟಿತತನವು ಎದೆಬೊಡಿಸದು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಸಾಹಸವು ಹದಗೊಳ್ಳುವದು; ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸುವದು; ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತಿಯ ದಿಶೆಯು ನಿಚ್ಚಳವಾಗುವದು.

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿಯೂ, ಘಟಕವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ನಾಡ ಕಲ್ಯಾಣವು ಸುಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು. ಅದು ವಿಶ್ವಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಬೆಳೆಗೆಯಾಗುವದು; ಸುಲಭವಾಗುವದು. ಅಂಥ ಕಾಲವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವದರಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಪ್ರೀತಿಯೂ, ಪ್ರಗತಿಯ ಆಶೆಯೂ ಮೊಳೆಯುತ್ತಲಿದೆಯೆನ್ನ ಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವು ನಾಡಕಲ್ಯಾಣದ ಮುಂದೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಸ್ತು. ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ವೀರವೃತ್ತಿಯು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಳೆಯಲಿ; ಅದು ಪಲ್ಲವಿಸಿ, ಹೂತು ಕಾತರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುವದು. ಕನ್ನಡಿಗರು ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವರೇ ?

ಇಂತು—ತಮ್ಮ-ನಚ್ಚಿನ
ಚೆನ್ನಮ್ಮರಾಣಿ

